

समर्पण

—+—+—+—

अनेक शिक्षा-संस्थाओंके जन्मदाता, उत्क-
टविद्याप्रेमी, परमोपकारी, प्रशममूर्ति,
सहजवात्सल्यागार, गुणग्राही, जैन-
धर्मप्रसारक, सचास्त्रनिधि, विद्व-
च्छिरोमणि, न्यायाचार्य पूज्य-
वर पाण्डित गणेशप्रसादजी
वर्णिके करकमलोंमें—उनके
अनेक उपकारोंके उप-
लक्षमें—अध्यात्मकमल-
मार्तण्डका यह हिंदी
अनुवाद अनुवा,
दकों द्वारा सादर
समर्पित

धन्यवाद

श्रीमान् बाबू राजकृष्ण हरिचन्द्र जी
जैन (२३ दरियागंज) देहलीने इस ग्रन्थके
प्रकाशनार्थ वीर-सेवा-मन्दिरको पूर्ण आर्थिक
सहायता प्रदान की है । इस उदारता
और श्रुतसेवाके लिये आपको हार्दिक धन्य-
वाद है ।

प्रकाशक

प्रकाशकीय वक्तव्य

कितने ही अर्थोंसे इस ग्रन्थरत्नको अनुवादके साथ प्रकाशित करनेका विचार चल रहा था; परन्तु अपने विद्वानोंको सस्थाके दूसरे कामोंसे यथेष्ट अवकाश न मिल सकनेके कारण अनुवाद-कार्य बराबर टलता रहा। आखिर दो विद्वानोंने दृढताके साथ इस कार्यको अपने हाथमें लिया और उसके फलस्वरूप प्रस्तुत अनुवाद तैयार हुआ, जो तैयार होनेके बाद छपाई आदि की योग्य व्यवस्था न बन सकनेके कारण कुछ समय तक यों ही पड़ा रहा। अन्तको भीमान् ला० जुगलकिशोरजी जैन कागजी (मालिक पर्म धूमीमल धर्मदास) चायड़ी बाजार देहलीने सस्थाने पहलेसे आर्डर प्राप्त करके पड़े हुए प्रकाशन-कार्योंको शीघ्र प्रकाशित कर देनेका आश्वासन दिया और उसके लिये इतनी तत्परता तथा उदारतासे काम लिया कि सस्थाके एक दो विद्वानोंको बराबर समयपर प्रूफरीडिंग आदि कार्योंको सम्पन्न करते हुए स्वकीय देख-रेखमें ग्रन्थोंको छपा लेनेके लिये बड़े आदर-सत्कार तथा कौटुम्बिक प्रेमके साथ अपने पास रक्खा और अभी तक रख रहे हैं। साथ ही उनके लिये प्रेस-आदिकी सत्र कुछ मुविधा तथा योग्य व्यवस्था कर दी। उसीके फलस्वरूप आज यह ग्रन्थ उन्हींके प्रेसमें मुद्रित होकर पाठकोंके हाथोंमें जा रहा है, कुछ ग्रन्थ इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ प्रकाशित होनेवाले हैं। अतः इन सत्र ग्रन्थोंके सुन्दर प्रकाशनका प्रधान श्रेय उक्त सौजन्यमूर्ति उदारहृदय ला० जुगलकिशोरजी को प्राप्त है, और इसके लिये उन्हें जितना भी धन्यवाद दिया जाय वह सत्र योद्धा हैं। संस्था उनके इस धार्मिक सहयोग तथा उपकारके लिये सदा उनकी श्रुती रहेगी।

यह ग्रन्थ आश्विन मासके अन्तमें ही छपकर तय्यार होगया था, जैसा कि इसके टाइटिल पेजसे प्रकट है, जो उसी समय छप गया था। परन्तु प्रस्तावना उस वक्त तक तय्यार नहीं हो सकी थी। कार्तिकमें कलकत्ताके

‘वीरशासन-महोत्सव’का भी कितना ही कार्य सामने आगया था, जिससे जरा भी अवकाश नहीं मिल सका । कलकत्तामें वापिसीमें कुछ यात्राका प्रोग्राम रहा और कुछ दूसरा काम छुपने लगा । इसीसे प्रस्तावना देरसे छुप गयी, इस विलम्बके कारण पाठकोंको जो प्रतीक्षाजन्य कष्ट उठाना पड़ा उसका हमें खेद है, और इस मञ्चबूरीके लिये हम उनसे क्षमा चाहते हैं ।

अधिष्ठाता ‘वीरसेवामन्दिर’

प्रस्तावनाकी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१. ग्रन्थ (अध्यात्मकमलमार्तण्ड) और उसकी उपयोगिता	१
२. ग्रन्थकर्ता कविराजमल्ल और उनके दूसरे ग्रन्थ	३
३. पञ्चाध्यायी और लाटीसंहिता	७
४. पञ्चाध्यायीकी कर्तृत्व-विषयक खोज	११
५. ग्रन्थ-रचनाका समय-सम्बन्धादिक	२२
६. ग्रन्थ-निर्माणका स्थान-सम्बन्धादिक	२८
७. लाटीसंहिताका नामकरण	३५
८. जम्बूस्वामि-चरित	३७
९. मथुरामें सैंकड़ों जैनस्तूपोंके अस्तित्वका पता	४४
१०. कविवरकी दृष्टिमें शाहू अकबर	४६
११. छन्दोविद्या (पिङ्गल)	५५
१२. पिङ्गलके पद्योंपरसे राजा भारमल्ल	६३
१३. उपसंहार	७५

प्रस्तावना

ग्रन्थ और उसकी उपयोगिता—

प्रस्तुत ग्रन्थ 'अध्यात्मकमल मार्गण्ड' का विषय उसके नामसे ही प्रकट है—यह अध्यात्मरूप कमलाको विस्मृत करनेवाला सूर्य है। इसमें आत्माके पूर्ण विकासको सिद्ध करनेके लिये मोक्ष तथा मोक्षमार्गका निरूपण करते हुए, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके विषयभूत जीवादि समस्तत्वों और उनके अन्तर्गत भेद प्रमेदा तथा द्रव्य-गुण-पर्यायाके स्वरूप पर अच्छा प्रकाश डाला गया है; और इस तरह अध्यात्म विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः सभी प्रमुख प्रमेयोंको थोड़ेमें ही स्पष्ट करनेका सफल प्रयत्न किया गया है। ग्रन्थकी लेखन शैली बड़ी मामिर् है, भाषा भी प्राञ्जल, मजी हुई, जर्नी तुनी मूलरूपिणी तथा प्रासादादि-गुण-विशिष्ट है। और यह सब ग्रन्थकारकी मुग्रमृत अनुभूत लेखनीका परिणाम है। ग्रन्थमें चार परिच्छेद और उनमें कुल १०१ पद्य हैं। इतनेसे रत्नसूत्रमें कितना अधिक प्रमेय (ज्ञेय-विषय) ऊहापोहने साथ भरा गया है और समयमाराटि कितने महान् ग्रन्थोंका सार खींचकर रक्खा गया है यह ग्रन्थके अध्ययनमें ही जाना जा सकता है अथवा उस विषयानुक्रमणिका परसे भी पाठक कुछ अनुभव कर सकते हैं, जो ग्रन्थके शुरूमें लगाई गई है, और इससे उन्हें ग्रन्थकारकी अगाध विद्वत्ताके साथ उसकी रचना चातुरी (निर्माण कौशल्य) का भी जितना ही पता चल सकता है। ऐसी हालतमें यदि यह कहा जाय कि यहाँ अध्यात्म समुद्रको कृत्रिम ज्वर किया गया अथवा सागरको सागरमें भरा गया है तो शायद श्रुति नहीं होगी। ग्रन्थके अन्तमें इस शास्त्रक सम्यक् अध्ययनका पल्ल यह बनलाया

है कि उभसे दर्शनमोह—तत्त्वज्ञान-निग्रयक भ्रान्ति—दूर होकर नियमसे सद्दृष्टि (मध्यदृष्टि) की प्राप्ति होती है। और यह सद्दृष्टि ही सारे आत्म-विकार अथवा मोक्ष प्राप्तिकी मूल है। अतः इस परसे ग्रन्थकी उपयोगिता और भी स्पष्ट होजाती है।

इस ग्रन्थके आदि और अन्तमें मंगलाचरणादिरूपसे किसी आचार्य-विशेषका कोई स्मरण नहीं किया गया। आदिम और अन्तिम दोनों पद्यामें 'समयसार-कलश' के रचयिता श्रीअमृतचन्द्रगूरिका अनुसरण करते हुए शुद्धचिद्रूप भावको नमस्कार किया गया है और ग्रन्थका कर्ता वास्तवमें शब्दों तथा अर्थोंको बतलाकर अपनेको उसके कर्तृत्वसे अलग किया है। जैसा कि दोनों ग्रन्थोंके निम्न पद्योंसे प्रकट है :—

“नमः समयसाराय त्वानुभूत्या चकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥ (आदिम)

“स्वशक्ति-ससूचितवस्तुतत्त्वेव्यारित्या कृतंयं समयस्य शब्दैः ।

स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति कर्तव्यमेवासृतचन्द्रसूरेः॥ (अन्तिम)

—समयसारकलश

“प्रणम्य भावं विशदचिदात्मकं ममस्तत्त्वार्थविद् स्वभावतः ।

प्रमाणसिद्धं नययुक्तिसयुतं विमुक्तदोषावरणं समन्ततः॥ (आदि०)

“अर्थाश्चाद्यवसानवर्जतनयः सिद्धाः स्वयं मानतः—

स्तत्सदमप्रतिपादकाश्च शब्दा निष्पन्नरूपा किल ।

भो विज्ञाः परमार्थतः कृतिरियं शब्दाध्ययोश्च म्वतो

नव्य काव्यमिदं कृतं न त्रिदुषा तद्राजमल्लेन हि ॥ (अन्तिम)

—अध्यात्मकमलमार्तण्ड

हाँ, १० वें पद्यमें गौतम (गणधर), वनशील और अमृतचन्द्रसूरिका नामोल्लेख जरूर किया है और उन्हें जिनमर-कथित जीवाऽजीवादि-

तत्त्वोंके प्ररूपणमें प्रमाणरूपसे स्वीकृत किया है। जिनमें 'वक्रग्रीव' नाम यहाँ कुन्दकुन्दाचार्यका वाचक है; क्योंकि कुछ पट्टावलिओंमें कुन्दकुन्दाचार्यके पाँच नामोंका उल्लेख करते हुए वक्रग्रीव भी एक नाम दिया है। उन्हीं परसे इस नामको अपनाया गया जान पड़ता है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे अभी विवादोपन्न चल रहा है।

ग्रन्थकर्ता कविराजमल्ल और उनके दूसरे ग्रन्थ—

इस ग्रन्थके कर्ता कवि राजमल्ल अथवा पण्डित राजमल्ल हैं जो 'कवि' विशेषणसे खास तौर पर विभूषित थे और जो जैन समाजमें एक बहुत बड़े विद्वान, सत्कवि एवं ग्रन्थकार हो गये हैं। इस ग्रन्थमें यद्यपि ग्रन्थ-रचनाका कोई समय नहीं दिया है, फिर भी कविवरके दूसरे दो ग्रन्थोंमें रचनाकाल दिया हुआ है और उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि आप विन्मकी १७ वीं शताब्दीमें उस समय हुए हैं जब कि अकबर बादशाह भारतका शासन करता था। अकबर बादशाहके सग्रन्धमें कुछ जातव्य बातोंका उल्लेख भी आपने अपने ग्रन्थमें किया है और दूसरी भी कुछ ऐतिहासिक घटनाओंका पता उनसे चलता है, जिन्हें यथावसर आगे प्रकट किया जायगा। इस ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रतिय उल्लेख पिटर्सन साहबकी संस्कृत ग्रन्थाके अनुसन्धान-विषयक ४थी रिपोर्टमें न० १३६५ पर पाया जाता है, जो सन् १६६३ वैशाख सुदि १३ शनिवारकी लिखी हुई है, और इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ विक्रम सं० १६६३ से पहले बन चुका था। कितने पहले, यह अभी अनुसन्धानाधीन है।

० "इति श्रीमदध्यात्मकमलमार्तण्डाभिधाने शारत्रे सप्ततत्त्वनवप्रकार्य-
प्रतिपादकश्चतुर्थ अतन्वन्ध समाप्तः ॥४॥ प्रथाग्रसख्या २०५

सन् १६६३ वष वैशाख सुदि १३ शनिवासरे भद्रारक श्री कुमारमेणि
तदाम्नाये अग्रोतमन्वये गोदलगोत्रे साट्ट पीयू तद्भार्या सुराही तत्पुत्र पण्डित
छजमल अध्यात्मकमलकी प्रति लिखापित। लिखित पण्डित सोहिलु ॥"

कविजने कुल स्तिन प्रयासी रचना की यह ता किमीका मालूम नहीं, परन्तु अभी तक आपकी मौलिक कृतियाँ रूपमें प्रस्तुत ग्रन्थ अलावा चार ग्रन्थोंका ही और पता चला है, जिनका नाम है—१ जम्बू स्वामिचरित, २ लागीसाहता, ३ छुदाविद्या (पिङ्गल), और ४ पञ्चाध्यायी । इनमेंसे छुदाविद्याका छाड़कर शेष सब ग्रन्थ प्रकाशित भी हाचुके हैं ।

एक छठा ग्रन्थ आपका और भी बतलाया जाता है और वह है 'समयमारकलशकी हिन्दी टाका' जिस ब्र० शीतलप्रसादजीने आजस काई १४ वष पूर्व सूरतसे इस रूपमें प्रकाशित कराया है कि—पहले अमृतचन्द्र आचार्यका सङ्कृत कलश सदनन्तर 'खडान्यय-सहित अथ' के रूपमें यह टीका, इसका नाम अपना 'भावार्थ' और फिर प० बनारसीदासजी समय सार नाटक' के हिन्दी पद्य । इस टीकाकी भाषा पुरानी जयपुरी (बुदारी) अथवा मारवाकी गुजराती जैसा हिन्दी है, टीकाका आरम्भ तथा अन्तमें कोई मंगलामक अथवा समाप्ति सूचक शिदा पद्य नहीं है, जिनकी पिङ्गलम आये हुए हिन्दी पद्यान साथ तुलना की जाता, और न टाकाकी भाषाका अनुसृत ऐसी कोई सधि हा देखनमें आती है, जिसस गकाकारक नामा दिक्का कुछ निराय परिचय मिलता । कविवर प० बनारसीदासजीन अपन हिन्दी समयसार नाटकमें अमृतचन्द्राय सङ्कृत नाटककी एक बालनाथ मुगम टाकाका उल्लेख किया है और उसे पाड (पावत) राजमल्लजी कृत लिखा है । साथ ही, सन्ने राजमल्लजीका समयसार नाटकका मर्म बतलान हुए, यह भी प्रकट किया है कि उनकी इस गीका परसे अगगा नगरम गोध वचनिका पैली काल पाकर अध्यात्म शैली अथवा मन्त्री जुडी और उस मडलीक प० रूपचन्द्रजी आनि पाच प्रमुख सिद्धान्तकी प्रेरणाका पाकर उद्धान उक्त राजमल्लजीय गीका आधारपर अपनी यह हन्दा छुदायद रचना का है और उसे आश्विन मास १३ म० १९६३ का रविवार दिन पूरा किया है । इस कथनसे कुछ पत्र इस प्रकार हैं —

“पाँडे राजमल्ल जिनधर्मी, समयसार नाटकके मर्मी ।
 तिन्हें गरंथकी टीका कीनी, बालबोध सुगम कर दीनी ॥२३॥
 इहविधि बोध-यचनिका फैली, समै पाइ अभ्यातम शैली ।
 प्रगटी जगमाहीं जिनवानी, घरघर नाटक-कथा बखानी ॥२४॥
 नगर आगरे मांहि विख्याता, कारण पाइ भये बहु ज्ञाता ।
 पंच पुरुष अति निपुन प्रवीने, निसदिन ज्ञानकथा-रसभीने ॥२५॥

X

X

X

X

नाटक समयसार हित जीका, सुगमरूप राजमल टीका ।
 कवितवद्ध रचना जो होई, भाखा ग्रन्थ पढ़ै सब कोई ॥२६॥
 तब बनारसी मनमें आनी, कीजै तो प्रगटै जिनवानी ।
 पंच पुरुषकी आज्ञा लीनी, कवितव्यंशकी रचना कीनी ॥२७॥
 सोरहसै तिराएवे बीते, आसुमास सितपक्ष बितीते ।
 तेरसी रविवार प्रवीना, ता दिन ग्रंथ समापत कीना ॥२८॥”

टीकाको देखनेसे मालूम होता है कि यह अच्छी मार्मिक है, साथ ही सरल तथा सुबोध भी है। और हमारे प्रस्तुत ग्रन्थकार एक बहुत बड़े अनुभवी तथा श्रव्यात्म-विषयके मार्मिक विद्वान हुए हैं; जैसाकि उनके इस श्रव्यात्मकमलमार्तण्डसे ही स्पष्ट है, जिसमें समयसारके कितनेही कल-शोका अनुमरण उनके मर्मको अच्छी तरहसे व्यक्त करते हुए किया गया है, जिसका एक नमूना तृतीय कलशको लक्ष्यमं स्वरूप लिखा गया ग्रन्थका चौथा पद्य है (देखो पृष्ठ ३) और दूसरा नमूना ऊपर दी हुई आदि-श्रन्तके पद्योंकी तुलना है। टीकामें उस प्रकारकी विद्वत्ता एवं तर्क-शैलीकी झलक जरूर है, और इसलिये बहुत संभव है कि ये ही कवि राजमल्लजी इस टीकाके भी कर्ता हों; परन्तु टीकाकी भाषा कुछ सन्देह जरूर उत्पन्न करती है—छंदोविद्याके हिन्दी पद्योंकी भाषाके साथ उसका पूरा मेल नहीं मिलता। हो

सकता है कि यह कविवरकी पहिलेकी रचना हो तथा गद्य और पद्यकी उनकी भाषाम भी अन्तर है। कुछ भी हो, अपनी भाषा परसे यह आगराकी बनी हुई ता मालूम नहीं होती—मारवाड़ आदकी तरफक किसी स्थानकी बनी हुई जान पड़ती है। कब बनी? यह कुछ निश्चितरूपसे नहीं कहा जासकता। यदि ये ही कवि राजमल्लजी इसक कता हो तो यह हासकता है कि इसकी रचना जम्बूत्वामिचरितकी रचना गतसन्त् १६१२से पहले हुई है, क्योंकि जम्बूत्वामिचरित पर उन विचारा एव मस्कारकी छाया पड़ी हुई जान पड़ती है जिनका पूर्वम समयसारकी टीका लिखते समय उत्पन्न होना स्वाभाविक है और जिसका नमूना आगे उक्त चरितके परिचयके अवसर पर दिया जायगा। यह टीका किसके लिये अथवा किनको लक्ष्य करके लिखी गई, यह भी निश्चितरूपसे कहा जासकता। क्योंकि टाकाम ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जो कि कविवरके दूसरे ग्रन्थम इस प्रकारका उल्लेख देखा जाता है कि किस ग्रन्थका निर्माण किमके निमित्त अथवा जिसकी प्रेरणाका पाकर हुआ है, और जिस आगे यथावसर प्रकट किया जायगा। यहाँ इस टीकाका प्रारम्भिक भाग जो 'नम समयसाराय' इस मंगल कलशके अनन्तर उसकी व्याख्याके आद्य अंशके रूपमें है नीचे दिया जाता है, जिससे पाठकोंका टीकाकी भाषा और उसकी लेखन पद्धतिका कुछ अनुभव प्राप्त हो सके —

“टीका—भावाय नम भाव शब्दे कहिजे पदार्थ। पदार्थ सहा छे सत्त्वस्वरूपकहु। तिहत यहु अर्थु ठहरायौ जु कोई सात्वता वस्तुरूप तीहैं म्हाका नमस्कार। सा वस्तुरूप किसी छै। चित्स्वभावाय चित् कहिजे चेतना साहें छै स्वभावाय कहता स्वभाव सर्वस्व जिहिहीं तिहिहीं म्हाका नमस्कार। इहि विशेषण कहता दाइ समाधान हीहि छै। एक ती भाव कहता पदार्थ, जे पदार्थ केई चेतन छै, कई अचेतन छै, तिहि माहै चेतन पदार्थ नमस्कार करिवा याग्य छै, इसौ अर्थु ऊपजै छै। दूजो समाधान इसौ जु यद्यपि वस्तुका गुण वस्तु ही माहै गर्भित छै, वस्तु गुण एक ही सत्त्व छै

तथापि मेदु उपजाइ कहना जोग्य छै । विशेषण कहिवा पापैं वस्तुको ज्ञान उपजै नहीं । पुन किं निशिष्टाय भावाय और किसी छै भाव । समय-साराय समय कहना यत्रपि समय शब्दका बहुत अर्थ छै तथापि एनें अर-सर समय शब्दें समान्यपन जोवादि सकल पदार्थ जानिवा । तिहिं माहि जु काई साराय कहता सार छै । सार कहता उपादेय छै जीव वस्तु, तिहिं कां भूका नमस्कार । इहिं विशेषणसौ यहु भाव छै—मार पनी जानि चेतना पदार्थ कां नमस्कार प्रमाण रख्यो । असारपनी जानि अचेतन पदार्थकां नमस्कार निषेधौ । आगे कांई वितन करमी जु सब ही पदार्थ आपना आपना गुणगर्प्य विराजमान छै, स्वाधीन छै, कांई किम ही को आपधीन नहीं, जीव पदार्थकां मारपनी स्यां घटे छै । निहिको समाधान करिवाकहु दाइ विशेषण कहा ॥”†

पञ्चाध्यायी और लाटीमंहिता—

पञ्चाध्यायीना लाटीमंहिताके साथ अनिष्ट सम्बन्ध है, अतः यहाँ दोनोंका एक साथ परिचय कराया जाता है ।

कन्निरकी कृतियोंमें जिस पञ्चाध्यायी ग्रन्थको सर्वप्रधान स्थान प्राप्त है और जिसे स्वयं ग्रन्थकारने ग्रन्थ-प्रतिष्ठामें ग्रन्थराज लिखा है वह ग्रन्थ कांई ३८-३९ वर्ष पहले प्रायः अप्रसिद्ध था—कोल्हापुर, अजमेर आदिके कुछ थोड़ेसे ही शास्त्रमण्डारामें पाया जाता था और बहुत ही कम विद्वान् उसके अस्तित्वदिसे परिचित थे । शक सन् १८२८ (ई० सन् १८०६) में अकलूज (शोलापुर) निवासी गांधी नाथारमजीने इसे कोल्हापुरने ‘जैनेन्द्र मुद्रणालय’ में छपाकर बिना ग्रन्थस्तोत्रके नाम और बिना किसी प्रस्तावनाके ही प्रकाशित किया । तभीसे यह ग्रन्थ विद्वानोंके

† रिना । ‡ सूरतकी उक्त मुद्रित प्रतिमें भाषादिका कुछ परिवर्तन देखनेमें आया, अतः यह ग्रन्थ ‘नयामन्दिर’ देहलीकी स० १७५५ दितीय ज्येष्ठ वदि ४ की लिखी हुई प्रतिपरमे उद्धृत किया गया है ।

विशेष परिचयमें आया, विद्वद्भ्यः प० गणपालदासजीने इसे अपने शिष्यों को पढ़ाया, उनके एक शिष्य प० मन्मदनलालजीने इसपर भाषाटीका लिखकर उसे वीरनिर्वाण स० २४४४ (सन् १६१८) में प्रकट किया, और इस तरह पर समाजमें इसका प्रचार उत्तरात्तर बढ़ा। अपने नाम परसे और ग्रन्थके आदिमें मङ्गलपद्यमें प्रयुक्त हुए 'पञ्चाध्यायानयन' इस विशेषणपद परसे भी यह ग्रन्थ पाँच अध्यायोंका समुदाय जान पड़ता है। परन्तु इस बात जितना उपलब्ध है उसे अधिकसे अधिक डेढ़ अध्यायके करीब कह सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि यह एक अध्याय भी पूरा न हो। क्योंकि ग्रन्थमें अध्याय विभागको लिए हुए कोई सन्धि नहीं है और न पाँचा अध्यायोंके नामोंको ही कहीं सूचित किया है। गुरुमें 'द्रव्यसामान्यनिरूपण' नामका एक प्रकरण प्राय ७७० श्लोकोंमें समाप्त किया गया है, उसे यदि एक अध्याय माना जाय तो यह ग्रन्थ डेढ़ अध्यायके करीब है और यदि अध्यायका एक अंश (प्रकरण) माना जाय तो इसे एक अध्यायसे भी कम समझना चाहिए। बहुत करके यह प्रकरण अध्यायका एक अंश ही जान पड़ता है, दूसरा 'द्रव्यविशेषनिरूपण' नामका अंश उसके आगे प्रारम्भ किया गया है, जा ११४५ श्लोकोंके करीब होनेपर भी अधूरा है। परन्तु यह आद्य प्रकरण एक अंश हो या पूरा अध्याय हो, कुछ भी सही, इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृत ग्रन्थ अधूरा है—उसमें पाँच अध्याय नहीं हैं—और इसका कारण ग्रन्थकारका उसे पूरा न कर सकना ही जान पड़ता है। मालूम होता है ग्रन्थकार महोदय इसे लिखते हुए अकालमें ही फालके गालमें चले गये हैं, उनके हाथों इस ग्रन्थको पूरा होनेका अवसर ही प्राप्त नहीं हो सका, और इसीसे यह ग्रन्थ अपनी वर्तमान स्थितिमें पाया जाता है—उसपर ग्रन्थकारका नाम तक भी उपलब्ध नहीं होता।

ग्रन्थके प्रकाशन-समयसे ही अनन्त इस बातके जाननेके लिए बराबर उत्कटित रही कि यह ग्रन्थ कौनसे, आचार्य अथवा विद्वान्का बनाया

हुआ है और कन बना है। परन्तु विद्वान् लोग १८-१९ वर्ष तक भी इस नियमका कोई ठीक निर्णय नह कर सके और इसलिए जनता बराबर अधेरेमें ही चलती रही। ग्रन्थकी प्रौढता, युक्तिवादिता और नियम-प्रतिपादन-कुशलताका देखते हुए कुछ विद्वानोंका इस नियममें तब ऐसा खयाल होगया था कि यह ग्रन्थ शायद पुरुषार्थसिद्धान्त, शास्त्र आदि ग्रन्थोंके तथा समयमायनिकी टीकाओंके कर्त्ता थाश्चमूनचन्द्राचार्यका बनाया हुआ है। प० मकननलालजी शास्त्राने तो इसपर ग्रन्थका पूरा विश्वास ही प्रकट कर दिया था और पञ्चाध्यायी-भाषायाकाकी अपनी भूमिकामें लिख दिया था कि “पञ्चाध्यायीके कर्त्ता अनेकान्त-प्रधानी आचार्यवर्य अमृतचन्द्रसूरि ही हैं।” परन्तु हमारे समर्थनमें मात्र अनेकान्तशैलीकी प्रधानता और कुछ विषय तथा शब्दासी समानताकी जो बात कही गई उससे कुछ भी सन्ताप नह होता था, क्योंकि मूलग्रन्थमें कुछ बातें ऐसी पाई जाती हैं जो इस प्रकारकी कल्पनाके विरुद्ध पड़ती हैं। दूसरे, उत्तरवर्ती ग्रन्थकारकी कृतिवामें उस प्रकारकी साधारण समानताओंका होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है। कवि राजमल्लने तो अपने अध्यात्मफलमार्तण्ड (पद्य न० १०) में अमृतचन्द्रगुरिक नत्तकथनका अभिनन्दन किया है और उनका अनुसरण करते हुए किनने ही पत्र उनके समस्तार कलशोंके अनुरूप तक रखे हैं। अस्तु।

प० मकननलालजीकी टीकाके प्रकट होनेसे कोई ६ वर्ष बाद अर्थात् आजसे कोई २० वर्ष पहले सन् १९२४ में मुझे दिल्ली पञ्चायती मन्दिरके शास्त्र-भण्डारसे, या० पन्नालालजी० अग्रवालकी कृपा द्वारा, ‘लाट्रीसहिता’ नामक एक अभूतपूर्व ग्रन्थरत्नकी प्राप्ति हुई, जो १६०० के करीब श्लोकसख्याको लिये हुए आवकाचार नियम पर कवि राजमल्लजीकी खास कृति है और जिसका पञ्चाध्यायीके साथ तुलनात्मक अध्ययन करने पर मुझे यह मिलकुल स्पष्ट होगया कि पञ्चाध्यायी भी कवि राजमल्लजीकी ही कृति है। इस खोजको करके मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई—

क्याकि मैं भी उससे पहले ग्रन्थके कर्तृत्व विषयक अन्धकारमें भटक रहा था। और इसलिये मैंने 'कविराजमल्ल और पञ्चाध्यायी' नामक लेखमें अपनी ग़ोज़का निबद्ध करके उसे 'वीर' पत्र (वर्ष ३ अंक १५-१३)के द्वारा विद्वानांके सामने रक्खा। सहृदय एवं विचारशील विद्वानोंने उसका अभिनन्दन किया—उसे अपनाया, और तभीसे विद्वज्जनता यह समझने लगी कि पञ्चाध्यायी कविराजमल्लजीकी कृति है। आज तक उस रोज़पूर्ण लेखका कहींसे भी कोई प्रतिवाद अथवा विरोध नहीं हुआ। प्रसूत इससे, प० नाथूरामजी प्रेमोने माणिकचन्द्र ग्रन्थमालामें लाटीसहिताको प्रकाशित करत हुए उससे साथ उसे भी उद्धृत किया, और जम्बूत्वामिचरितके प्रकाशनावसरपर उसकी भूमिकाम श्री जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए० ने साफ़ तौर पर यह घोषणा की कि—

“आजसे अनेक वर्ष पूर्व जब स्व० प० गापालदामजी धरैयाकी कृपासे जैन विद्वानांमें पञ्चाध्यायी नामक ग्रन्थके पठन-पाठनका प्रचार हुआ, उस समय लागानी यह मान्यता (धारणा) हो गई थी कि यह ग्रन्थ अमृतचन्द्र-सूरिकी रचना है। परन्तु लाटीसहिताके प्रकाशमें आनेपर यह धारणा सर्वथा निर्मूल सिद्ध हुई। और अब तो यह और भी निश्चयपूर्वक कहा जासकता है कि पञ्चाध्यायी, लाटीसहिता, जम्बूत्वामिचरित और अध्यात्मकमल-मार्तण्ड ये चारों ही कृतियाँ एक ही विद्वान् प० राजमल्लके हाथकी हैं।”

परन्तु यह देखकर बड़ा खेद होता है कि मेरे उक्त लेखके कोई आठ वर्ष बाद सन् १९३२ में जब प० देवकीनन्दनजीने पञ्चाध्यायीकी अपनी टीकाको कारवा-आश्रमसे प्रकाशित फैलाया तब उन्होंने यह जानते मानते और पत्रा द्वारा मेरी उस कर्तृत्व विषयक रोज़को स्वीकार करते हुए तथा यह आश्वासन देते हुए भी कि उसके अनुरूप ही ग्रंथकर्ताका नाम टीकाके साथ प्रकाशित किया जायगा, अपनी उस टीकाको बिना ग्रन्थ-कर्ताके नामके ही प्रकाशित कर दिया। एकाएक किसीने कहने-सुननेका उनपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा जान पड़ता है कि उन्होंने न तो मेरे उक्त

लेखने अनुकूल या प्रतिकूल कुछ लिखनेकी हिम्मत की, न अपने सहपाठी प० मदनलालजीने मतको ही अपनाया और न ग्रन्थकर्ताके नामादि-विषयमें अपनी ओरसे दो शब्दाका लिखना अथवा समाजमें चलो हुई सामयिक चर्चाका उल्लेख करना ही अपना कोई कर्तव्य समझा, और इसलिये इतने बड़े ग्रन्थकी मात्र एक पेजकी ऐसी भूमिका लिखकर ही ग्रन्थका प्रकाशित कर दिया जिसमें ग्रन्थकर्ताके नामादिक परिचय विषयका स्पर्श तक नहीं किया गया ॥ और इस तरह अपने पाठकाका ग्रन्थकर्ताके विषयमें घोर ग्रन्थकारमे ही रखना उचित समझा है ॥ यहाँ पर मैं आपका एक पत्र ता० ३ जनवरी सन् १९३१ की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर देना उचित समझता हूँ जो आपने मुझे ४०० श्लोकाका टीका छपजानेपर लिखा था और जिसकी ये पंक्तियाँ प्रकृत विषयसे खास सम्बन्ध रखती हैं—

“४०० श्लोक छप चुन हैं पुरांधं पूर्ण होने ही श्रीमानकी सेवामें मेजनेका आचार है ।

मेरा मत निश्चय होगया है कि ग्रन्थ श्रीविद्वद्भयं राजमल्लजी कृत ही है—सो मैं भूमिकामें लिखनेवाला हूँ ।”

इन पंक्तियामें दिये हुए निश्चय और आश्वासन परसे पाठक मेरे उक्त खेद व्यक्तीकरणके औचित्यको भले प्रकार समझ सकते हैं ।

पञ्चाध्यायीकी कर्तृत्व-विषयक खोज—

अब पाठक यह जाननेके लिये जरूर उत्सुक होंगे कि यह युक्तिवाद अथवा खोज क्या है जिसमें आधारपर पञ्चाध्यायीको किराजमल्लकृत सिद्ध किया गया है, और उसका जान लेना इसलिये भी आवश्यक है कि अब तक पञ्चाध्यायीके जितने भी संस्करण प्रकाशित हुए हैं वे सब ग्रन्थकर्ताके नामसे शून्य हैं और इसलिये उनपरसे पाठकाको ग्रन्थके कर्तृत्व विषयमें कुछ भ्रम होसकता है । अतः उसको यहाँपर सचेतन ही प्रकट किया जाता है, और इससे पाठकोंको दोनों प्रथो (पञ्चाध्यायी

लाट्रीसहिता) का यथेष्ट परिचय भी मिल जायगा, जिसको देना भी यहाँ दृष्ट है :—

(१) पंचाध्यायीमें, सव्यक्त्यके प्रथम सवेगादि चार गुणोंका कथन करते हुए, नीचे लिखी एक गाथा ग्रन्थकार द्वारा उद्धृत पाई जाती है:—

सवेओ णिव्वेओ णिंदण गरुहा न्य उवसमो भत्ती ।

चच्छल्ल अणुकंपा अट्टगुणा हुति सम्मत्ते ॥

यह गाथा, जिसमें सम्यक्त्यके सवेगादिक अष्टगुणोंका उल्लेख है, यमुनन्दिभाषकाचार्ये सम्यक्त्य प्रकरणकी गाथा है—यहाँ मूलरूपसे न० ४६ पर दर्ज है—और इस भाषकाचार्ये कर्ता आचार्य यमुनन्दी त्रिकमकी १२वीं शताब्दीके अन्तिम भागमें हुए हैं। ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि पंचाध्यायी त्रिकमकी १२वीं शताब्दीसे बादकी रनी हुई है, और इसलिये यह उन अमृतचन्द्राचार्यकी कृति नहीं हो सकती जो कि यमुनन्दीसे बहुत पहले हो गये हैं। अमृतचन्द्राचार्यके 'पुष्पाथमिदं पुष्पाय' ग्रन्थका तो 'येनांशेन मुद्रष्टि.' नामका एक पत्र भी इस ग्रन्थमें उद्धृत है, जिसे ग्रन्थकारने अपने कथनकी प्रमाणतामें 'उक्त च' रूपसे दिया है और इससे भी यह बात और ज्यादा पुष्ट होती है कि प्रकृत ग्रन्थ अमृतचन्द्राचार्यका बनाया हुआ नहीं है।

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि प० मक्सनलालजी शास्त्रीने अपनी भाषा टीकामें उक्त गाथाको 'क्षेपक' बतलाया है और उसके लिये कोई हेतु या प्रमाण नहीं दिया, किन्तु फुटनोटमें इतना ही लिख दिया है कि "यह गाथा पंचाध्यायीमें क्षेपक रूपसे आई है।" इस फुटनोटको देखकर घड़ा हो खेद होता है और समझमें नहीं आता कि उनके इस लिखनेका क्या रहस्य है ॥ यह गाथा पंचाध्यायीमें किसी तरह पर भी क्षेपक—बादकी मिलाई हुई—नहीं हो सकती; क्योंकि ग्रन्थकारने अगले ही पद्यमें उसके उद्धरणको स्वयं स्वीकार तथा घोषित किया है, और यह पद्य इस प्रकार है:—

उक्तगाथार्थसूत्रेऽपि प्रशमादि-चतुष्टयम् ।

नातिरिक्तं यतोऽस्त्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम् ॥४६७॥

इस पद्यपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकारने उक्त गाथाको स्वयं उद्धृत करके उसे अपने ग्रन्थका एक अंग बनाया है और उसके विषयका स्पष्टीकरण करने अथवा अपने कथनके साथ उसके कथनका सामंजस्य स्थापित करनेका यहीसे उपक्रम किया है—अगले कई पद्यामें इसी विषयकी चर्चा की गई है । फिर उक्त गाथाको छेपक कैसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता ।

(२) पंचाध्यायीमें ग्रन्थकर्ताने अपनेको जगह जगह 'कवि' लिखा है—'कवि' रूपसे ही अपना नामोल्लेख किया है, जैसाकि आगे चलकर (नं० ५ से) पाठकोंको मालूम होगा, और अमृतचन्द्रगूरि अपने ग्रन्थोंमें कहीं भी अपनेको 'कवि' नहीं लिखने हैं । इससे भी यह जाना जाता है कि पंचाध्यायी अमृतचन्द्राचार्यकी कृति नहीं है । अस्तु ।

यह तो हुआ अमृतचन्द्राचार्यके द्वारा प्रकृत ग्रन्थके न रचे जाने आदि-विषयक सामान्य विचार, अब ग्रन्थके वारतविक कर्त्ता और उसके निर्माण-समय-सम्बन्धी विशेष विचारकी लोजिए ।

(३) पंचाध्यायीकी अब लाट्रीमहिताके साथ तुलनात्मक-दृष्टिसे आन्तरिक जाँच (परीक्षा)की जाती है तो यह मालूम होना है कि ये दोनों ग्रन्थ एक ही विद्वानकी रचनाएँ हैं । दोनोंकी कथनशैली, लेखन-प्रणाली अथवा रचना-पद्धति एक-जैसी है । ऊहापोहका ढंग, पदविन्यास और साहित्य भी दोनोंका समान है । पंचाध्यायीमें जिस प्रकार किञ्च, ननु, अथ, अपि, अर्थान्, अचमर्थः, अयं भावः, एव, नैवं, मैव, नोह्यं, चार्शंक्यं, चेत्, नो चेत्, यतः, ततः, अत्र, तत्र, तद्यथा इत्यादि शब्दोंके प्रचुर प्रयोग के साथ विषयका प्रतिपादन किया गया है, उमो तरह वह लाट्रीमहितामें भी पाया जाता है । संक्षेपमें, दोनों एक ही लेखनी, एक ही टाइप

एक ही टकमालने जान पड़ते हैं । इसके सिवाय, दोनों ग्रन्थामे सैंकड़ों पत्र भी प्रायः एक ही पाये जाते हैं और उनका खुलासा इस प्रकार है —

(क) लाटीसहिताके तीसरे सर्गमें, सम्यग्दृष्टिके स्वरूपका निरूपण करते हुए, 'ननूलेरत्त किमेतावान्' इत्यादि पत्र न० ३४ (मुद्रितमें २७) में 'तद्यथा सुग्दुःस्वानि' इस पत्र न० ६० (मुद्रितमें ५४) तक जो २७ पत्र डिये हैं वे वे ही हैं जो पचाव्यायी टीकाके उत्तरार्धमें न० ३७२ से ३९६ तक और मूल प्रतिमें न० ३७४ से ४०१ तक दर्ज हैं । इसी तरह ६१ (मुद्रितमें ५५) वें नम्बरसे १२५ (मुद्रितमें ११६) वें न० तकने ६६ पत्र भी प्रायः वे ही हैं जो सटीक प्रतिमें ४०१ से ४७६ तक और मूल प्रतिमें ४१२ से ४७६ तक पाये जाते हैं । हाँ, 'अथानुरागशब्दस्य' नामका पत्र न० ४३५ (४३७) पचाव्यायी में अधिक है । हो सकता है कि यह लेखनसि छूट गया हो, लाटीसहिताके निर्माणसमय उसकी रचना ही न हुई हो या ग्रन्थकारने उसे लाटीसहितामें देनेकी जरूरत ही न समझी हो । इनने मित्राय, इसी सर्गमें, न० १६१ (मुद्रितमें १५२) से १८२ (मुद्रितमें १७३) तकके २२ पत्र और भी हैं जो पचाव्यायी (उत्तरार्ध) के ७२१ (७२५) से ७४२ (७४६) नम्बर तकके पत्राके साथ एकता रखते हैं ।

(ख) लाटीसहिताका चौथा सर्ग, जो आशीर्वादके बाद 'ननु सुदर्शन-स्यैतत्' पत्रमें प्रारम्भ होकर 'उक्तः प्रभावनांगोऽपि' पत्र पर समाप्त होता है, ३०३ पत्राके करीबन है । इनमेंसे नीचे लिखे दो पत्राको छोड़कर शेष सभी पत्र पचाव्यायीके उत्तरार्ध (द्वितीय प्रकरण) में न० ४७७ (४८०) से ७०० (७२४) और ७४३ (७४७) से ८२१ (८२५) तक प्रायः ज्यों त्यों पाये जाते हैं—

येनांशेन ज्ञान तेनांशेनाभ्य वन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धनं भवति ॥८६८ (७७४)

येनांगेन चरित्र तेनांगेनास्य बन्धन नास्ति ।

येनांगेन तु रागस्तेनांगेनास्य बन्धन भवति ॥२६६ (२७५)

ये दोनों पद्य 'पुरुषार्थमिदं दुपाय' ग्रन्थके पद्य हैं और 'येनांगेन सुदृष्टि' नामके उस पद्यके बाद 'उक्त च' रूपसे ही उद्धृत किये गये हैं जो पचाध्यायीमें भी न० ७७४ (७७८) पर उद्धृत है। मालूम होता है ये दोनों पद्य पचाध्यायीकी प्रतियोंमें छूट गये हैं। अन्यथा, प्रकरणको देखते हुए इनका भी उक्त पद्यके साथमें उद्धृत किया जाना उचित था। इसी तरह पचाध्यायीमें भी 'यथा प्रज्वलितो वह्निः' और 'यतः सिद्ध प्रमाणाद्वै' ये दो पद्य (न० ५२८, ५५७) इन पद्योंके सिद्धमिले म पड़े हुए हैं। सम्भव है कि वे लाटीमहिताकी प्रतियोंमें छूट गये हों।

इस तरह पर ४३८ पद्य दोनों ग्रन्थोंमें समान हैं—अथवा या कहना चाहिए कि लाटीमहिताका एक चौथाईमें भी अधिक भाग पचाध्यायीके साथ एक-व्यक्तता रखता है। ये सब पद्य दूसरे पद्योंके मध्यमें बिना स्थितियों लिये हुए हैं। उसपरसे यह नहीं कहा जा सकता कि वे 'क्षेपक' हैं या एक ग्रन्थकारने दूसरे ग्रन्थकारकी कृतिपरसे उन्हें चुराकर या उठाकर और अपने बनाकर रखा है। लाटीमहितारे कर्त्ताने तो अपनी रचनाओं 'अनुच्छिष्ट' और 'नवीन' सूचित भी किया है* और उससे यह पाया जाता है कि लाटीमहिताम थोड़ेसे 'उक्तच' पद्योंको छोड़कर

* यथा :—

मत्स्य धर्मरमायनो यदि तदा मां शिक्षयोपक्रमान् ।
सारोद्धागमिनाप्यनुग्रहतया स्वल्पाक्षर मारवत् ॥
आप चापि मृदूक्तिभिः सुष्ठुमनुच्छिष्ट नवीनं मह-
त्रिर्माणं परिशेहि मघनृपतिर्भूयोप्यराद्रीदिति ॥७६॥
श्रुत्वेत्यादिब्रच. शतं मृदुर्बुचिर्निर्दिष्टनामा कविः ।
नेतुं यावदमोघतामभिमत सांप्रक्रमायोग्यत ॥

गेप पत्र किसी दूसरे ग्रन्थकारकी कृतिपरसे नकल नहीं किये गये हैं। पेसी हालतमें पत्राक्षी यह समानता भी दाना ग्रन्थाने एक कर्तृत्वको धारित करती है। साथ ही, लाटीसहितारु निर्माणकी प्रथमताका भी कुछ प्रतीति है।

इन समान पद्यामेंसे कोई कोई पद्य कहीं कुछ पाठभेदको भी लिये हुए हैं और उससे अधिकारमें लेखकोंकी लीलाका अनुभव होनेसे साथ-साथ पचाध्यायाने कितने ही पद्याका सशोधन भी होजाता है, जिनकी अशुद्धियोंको तीन प्रतिपां परसे सुधारनेका यत्न करने पर भी ५० मकरनलालजी शास्त्री सुधार नहीं सके और इसलिए उन्हें गलतरूपमें ही उनकी गीका प्रस्तुत करनी पड़ी। इन पद्यामेंसे कुछ पत्र नमूनेके तौरपर, लाटीसहिताम दिये हुए पाठभेदको कोष्ठकमें लिखलाते हुए, नीचे दिये जाते हैं :—

द्रव्यतः क्षेत्रतश्चापि कालादपि च भावत ।

नात्राणमशतोऽप्यत्र कुतस्तद्विय(द्भीर्म)हात्मन ॥५३५॥

मार्गो(गं) मोक्षस्य चारित्र तत्सद्भक्ति(सद्वृत्ति)पुर सरम् ।

साधयत्वात्ममिद्वयं साधुरन्वर्थसङ्गक ॥६६७॥

मन्त्रमासमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बर-पचक ।

नामतः श्रावकः क्षान्तो(ख्यातो) नान्यथापि तथा गृही ॥७०६॥

शेषेभ्यः क्षुत्पिपासादि-बीहितेभ्योऽशुभोदयात् ।

दीनेभ्यो दया(ऽभय)दानादि दातव्यं करुणार्णवै ॥७३१॥

नित्ये नैमित्तिके चैव(त्य)जिनविम्बमहोत्सवे ।

शैथिल्यं नैव कर्त्तव्यं तत्तद्भैस्तद्विशेषतः ॥७३६॥

अथातद्धर्मणः पक्षे(अर्थान्नाधर्मिणः पक्षो) नात्रयस्य मनागपि ।

धर्मपक्षक्षतिर्यस्मादधर्मोत्कर्षोप(गेप)णात् ॥८१४॥

इन पद्योंपरसे विश पाठक सहजमें ही पंचाध्यायीके प्रचलित अथवा मुद्रित पाठकी अशुद्धियोंका कुछ अनुभव कर सकते हैं और साथ ही उक्त हिन्दी टीकाफो देखकर यह भी मालूम कर सकते हैं कि इन अशुद्ध पाठोंकी धजहसे उममें क्या कुछ गड़बड़ी हुई है।

किन्तो किन्ती पत्रका पाठ-भेद स्वयं ग्रन्थकर्त्ताका किया हुआ भी जान पड़ता है, जिसका एक नमूना इस प्रकार है—

उक्त दिङ्मात्रमनापि प्रसगाद्-गुरुलक्षणम् ।

शेषं विशेषतो वक्ष्ये (ज्ञेय) सत्तरूपं जिनागमात् ॥७१४॥

यहां 'वक्ष्ये' की जगह 'ज्ञेय' पदका प्रयोग लाटीसंहिताके अनुकूल जान पड़ता है; क्योंकि लाटीसंहितामें इसके बाद गुरुका कोई विशेष स्वरूप नहीं बतलाया गया, जिसके कथनकी 'वक्ष्ये' पदके द्वारा पंचाध्यायीमें प्रतिज्ञा की गई है, और न इस पदमें किसी हृदयस्थ या करस्थ दूसरे ग्रन्थका नाम ही लिया है, जिसके साथ उस स्वरूप कथनकी प्रतिज्ञा-शृङ्खला-को जाड़ा जा सकता। ऐसी हालतमें यहाँ प्रत्येक ग्रन्थका अपना पाठ उमके अनुकूल है, और इसलिये दोनोंका एक ग्रन्थकर्त्ताकी ही कृति समझना चाहिए।

(ग) लाटीसंहिताकी स्वतंत्र कथन शैलीका स्पष्ट आभास करानेके लिये यहाँ नमूनेके तौरपर उसके कुछ ऐसे पत्र भी उद्धृत किये जाते हैं जो पंचाध्यायीमें नहीं हैं—

ननु या प्रतिमा प्रोक्ता दर्शनाख्या सदादिमा ।

जैनानां साऽस्ति सर्वेषामर्थान्दप्रतिनामपि ॥१४४॥

मैवं सति तथा तुर्यगुणस्थानस्य शून्यता ।

भूतं दृक्प्रतिमा यस्माद् गुणे पञ्चमके मता ॥१४५॥

—तृतीय सर्ग

ननु व्रतप्रतिमायामेतत्सामायिक व्रत ।
 तदेवात्र तृतीयाया प्रतिमाया तु कि पुन ॥४॥
 सत्य किन्तु विशेषोऽस्ति प्रमिद्ध परमागमे ।
 सातिचार तु तत्र स्यादत्रातीचारवर्जितम् ॥५॥
 किञ्च तत्र त्रिकालस्य नियमो नास्ति देहिना ।
 अत्र त्रिकालनियमो मुनेर्मूलगुणादिभ्यः ॥६॥
 तत्र हेतुशक्तापि कुर्यात्कुर्यान्न वा कश्चित् ।
 सातिचार-व्रतस्याद्वा तथापि न व्रतक्षतिः ॥७॥
 अत्रावश्य त्रिकालेऽपि कार्यं सामायिक च यत् ।
 अन्यथा व्रतफानि स्यादतीचारस्य का कथा ॥८॥
 अन्यत्राऽप्येवमित्यादि यावदेकादशस्थितिः ।
 ततान्येव विशिष्यन्ते नार्थादर्थान्तरं कश्चित् ॥९॥
 शोभतेऽतीव सरसरात्माक्षादाकरजो मणिः ।
 सरहृत्मानि ततान्येव निर्जरा हेतवस्तथा ॥१०॥

—समम सगं ।

सारी लागीमहिता इसी प्रकारके ऊहापोहात्मक पत्रासे भरी हुई हैं ।
 यहाँ विस्तार भयसे निर्र्ण थोड़े ही पत्र उद्धृत किये गये हैं । इन पत्रापरम
 विज्ञ पाठक लागीमहिताकी कथनशैली और उसका माहित्य आदिका अच्छा
 अनुभव प्राप्त करनेमें निश्चय उद्धृत कुछ संमर्थ हो सकते हैं, और पचाध्यायी-
 के साथ तुलना करनेपर उहे यह स्पष्ट मालूम होमकता है कि दोनों ग्रन्थ
 एक ही लेखनीसे निकले हुए हैं और उनका गद्य भी एक है ।

(८) पचाध्यायीक शुद्धमे मगलाचरण और ग्रन्थ करनेकी प्रविज्ञा-
 रूपमे वा चार पत्र दिये हैं ये इस प्रकार हैं —

पञ्चाध्यायाय नमः कतुर्धन्यराजमात्मवशात् ।

अर्धांलोकनिदान यस्य वचस्त स्तुवे महावीरम् ॥१॥

शेषानपि तीर्थकराननन्तसिद्धानहं नमामि समम् ।

धर्माचार्याध्यापकसाधुविशिष्टान्मुनीश्वरान्वन्दे ॥२॥

जीयाज्ञेन शासनमनादिनिधनं सुखमनयम् ।

यदपि च कुमतारातीन्द्र्य धूमध्यजोपमं दहति ॥३॥

इति वन्दितपद्मगुरुं धृतमङ्गल-सत्त्रियं स एव पुनः ।

नाम्ना पञ्चाध्यायीं प्रतिजानीते चिकीर्षितं शास्त्रम् ॥४॥

इन पञ्चमं नमश्च महावीर तीर्थकर, शेष तीर्थकर, अनन्त सिद्ध ग्रीर आचार्य, उपाध्याय तथा साधुपदमे विशिष्ट मुनीश्वरोंकी वन्दना करने जैन-शासनका जयघोष किया है । और फिर अपनी इस वन्दना क्रियासे मङ्गल मन्त्रिया प्रललात हुए अथवा नामोल्लेख-पूर्वक उमके रचनेकी प्रतिज्ञा की गई है । ये हो सन जाते हमी नम तथा आशयको लिये हुए, शुद्ध अथवा विगेषणादि-पदके कुछ हेर फेर या कमी-बेशीय साथ लादीसहिताके शुरू-म भी पाई जाती हैं । यथा—

ज्ञानानन्दात्मानं नमामि तीर्थकरं महावीरम् ।

यच्चित्तिं त्रिष्वधमेष न्यदीपि नक्षत्रमेकमिधनभसि ॥१॥

नमामि शेषानपि तीर्थनायकाननन्तगोधादिचतुष्टयात्मनः ।

स्मृतं यदीयं किञ्च नामभेषजं भवेद्धि त्रि-नीचगदोपशान्तये ॥२॥

प्रदुष्टकर्मप्रदुष्टप्रमुक्तकान्तदत्यये चाष्टगुणान्वितानिह ।

समाश्रये सिद्धगणानपि स्फुटं सिद्धे पञ्चस्तत्पदमिच्छतां नृणाम् ॥

त्रयीं नमस्या जिनलिङ्गधारिणा मतां मुनीनामुभयोपयोगिना ।

पदत्रयं धारयता विशेषसात्पदं मुनेरद्वितयादिहार्यत ॥४॥

जयन्ति जैना कचयश्च तद्गिर प्रवर्तिता यैर्वृ पमागदेशना ।
 विनिर्जितजाड्यमिहासुधारिणा तमस्तमोरेरिव रश्मिभिर्महत् ॥५॥
 इतीय सन्मङ्गलसत्क्रिया दधन्नधीयमानोन्वयसात्परपराम् ।
 उपज्जलाटीमिति सहिता कनिश्चिकीर्षति श्रावकसद्व्रतस्थितिम् ॥६॥

इन मङ्गलपद्याकी पचाध्यायीने उक्त मङ्गलपत्राणे साथ, मूल प्रतिपाद्य विषयको दृष्टिसे, कितनी अधिक समानता है इसे विश पाठक स्वयं समझ सकते हैं । दोनों ग्रन्थाने मङ्गलाचरणानि स्तुति-पान ही एक नहीं बल्कि उनका प्रथम भी एक है । साथ ही 'महावीर', 'शेषानपि तीर्थकरान्'—'शेषानपि तीर्थनायकान्', 'अनन्तमिद्वान्'—'सिद्ध-गणान्', 'नीयात्'—'जयन्ति', 'इति', 'ऋतमङ्गलसत्क्रिय'—'सन्मङ्गल सत्क्रिया दधन्', 'चिकीर्षति',—'चिकीर्षति' ये पद भी उक्त समानताको और ज्यादा समुद्गोषित कर रहे हैं । इसी तरह पचाध्यायीका 'आत्म घशात्' रचा जाना और लागी मरिताका 'उपज्जा' (स्वापका) हाना भी दोनों एक ही आशयका सूचित करते हैं । अस्तु, मङ्गल पत्राकी इस स्थितिमें यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दोनों ग्रन्थ एक ही विद्वान्, व रच हुए हैं ।

(५) हमने मित्राय, पचाध्यायीम ग्रन्थकारने अपनेको 'कनि' नामसे उल्लेखित किया है—जगद् जगद् 'कवि' लग्ना है । यथा —

अत्रान्तरङ्गहेतुर्यत्रपि भाव कचर्विशुद्धतर ।
 हेतोस्तथापि हेतु माध्वी सरोपकारिणी बुद्धि ॥७॥
 तत्राधिजीवमास्थान विन्धाति यथाऽधुना ।
 कवि पूर्वापरायत्तपर्यालोचविचक्षण ॥ (३०) १६०॥
 उत्तो धर्मस्वरूपोपि प्रसगात्सगतोरात ।
 कवित्वात्प्रकाशस्त विस्ताराद्वा करिष्यति ॥७७॥

लाटीसंहितामें भी अन्यत्र महोदय अपनेको 'कवि' नामसे नामाङ्कित करते और 'कवि' लिखते हैं। जैसा कि ऊपर उद्धृत किये हुए पद्य नं० ६, नं० ७७५ (यह पद्य लाटीसंहिताके चतुर्थसर्गमें नं० २७०—मुद्रित २७६—पर दर्ज है) और नीचे लिखे पद्यों परसे प्रकट है—

तत्र स्थितः किल करोति कविः कवित्वम् ।

तद्वर्धतां मयि गुणं जिनशासनं च ॥१—२६(मु० ८७) ॥

प्रोक्त सूत्रानुसारेण यथागुणव्रतपंचके ।

गुणव्रतत्रयं यक्षुमुत्सहेद्बुधना कविः ॥६-११७ (मु० १०६)

इसी तरह और भी कितने ही स्थानोंपर आपका 'कवि' नामसे उल्लेख पाया जाता है, वहीं वहीं असली नामके साथ कवि विशेषण भी जुड़ा हुआ मिलता है, यथा—“सानन्दमास्ते कविराजमल्लः”(५६)। और इन सब उल्लेखोंसे यह जाना जाता है कि लाटीसंहिताके कर्त्ता की कविरूपसे बहुत प्रसिद्धि थी, 'कवि' उनका उपनाम अथवा पदविशेष था और वे अपनेले (एकमान) उसीके उल्लेख-द्वारा भी अपना नामोल्लेख किया करते थे—‘जम्बूस्वामिचरित’ और छन्दोविद्यामें भी 'कवि' नामसे उल्लेख है। इसीसे पंचाग्यार्यमें जो अभी पूरी नहीं हो पाई थी, अपनेले 'कवि' नामसे ही आपका नामोल्लेख मिलता है। नामकी इस समानतासे भी दोनों ग्रन्थ एक कविकी दो कृतियों मालूम होते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि कवि राजमल्ल एक बहुत बड़े विद्वान् और सत्कवि होगये हैं। कविके लिए जो यह कहा गया है कि 'वह नये नये सन्दर्भ—नई नई मौलिक रचनाएं—तय्यार करनेमें समर्थ होना चाहिये।' यह बात उनमें जरूर थी और ये दोनों ग्रन्थ उसके ज्वलन्त उदाहरण जान पड़ते हैं। इन ग्रन्थोंकी लेखन-प्रणाली और कथन शैली अपने

दंगकी एक ही है। लाटीसंहिताकी सन्धियोंमें, राजमल्लको 'स्याद्वादान-वद्य-गद्य-पद्य-विद्याविशारद-विद्वन्मणि' लिखा है और ये दोनों कृतियाँ उनके इस विशेषणके बहुत कुछ अनुकूल जान पड़ती हैं।— लाटीसंहिताको देखकर यह नहीं कहा जासकता कि पचाध्यायी उसके कर्त्तासे भिन्न किसी और ऊँचे दर्जेके विद्वान्की रचना है। अस्तु।

मैं समझता हूँ ऊपरके इन सब उल्लेखों, प्रमाणाँ अथवा कथन-समुच्चयपरसे इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि पंचाध्यायी और लाटीसंहिता दोनों एक ही विद्वान् की दो विशिष्ट रचनाएँ हैं, जिनमेंसे एक पूरी और दूसरी अधूरी है। पूरी रचना लाटीसंहिता है और उसमें उसके कर्त्ताका नाम बहुत स्पष्टरूपसे 'कविराजमल्ल' दिया है। इसलिए पंचाध्यायीको भी 'कविराजमल्ल' की कृति समझना चाहिए, और यह बात मिलकुल ही सुनिश्चित जान पड़ती है—इसमें सन्देहके लिये स्थान नहीं।

ग्रन्थ-रचनाका समय-सम्बन्धादिक—

लाटीसंहिताको कविराजमल्लने वि० सं० १६४१ में आश्विनशुक्ला दशमी राववारके दिन बनाकर समाप्त किया है। जैसा कि उसकी प्रशस्तिके निम्न पद्योंसे प्रकट है :—

श्रीनृपति(नृप)विक्रमादित्यराज्ये परिणते सति ।

सहैकचत्वारिंशद्विरब्दानां शतपोडश ॥ २ ॥

‡ एक सन्धि नमूनेके तौर पर इस प्रकार है :—

“इति श्रीस्याद्वादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारद-विद्वन्मणि-राज-मल्लविरचितायां श्रावकाचाराऽपरनाम-लाटीसंहितायां साधुदूदा-त्मज-फामन-मनःसराजारविंद-विकाशनैकमार्तण्डमण्डलायमानायां कथामुत्तरवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ।”

तत्राप्यऽश्विनीमासे सितपक्षे शुभान्विते ।

दशम्या ऋशरये (थेरच)शोभने रविमासरे ॥ ३ ॥

पचाध्यायी भी इसी समयके कर्गनी—विक्रमकी १७वीं शताब्दीके मध्यकालकी—लिखी हुई है। उसका प्रारम्भ या तो लाटीसहितासे कुछ पहले होगया था और उसे बीचमें रोकर लाटीसहिता लिखी गई है और या लाटीसहिताको लिखने बाद ही, सत्सहायको पाकर, कविके हृदयमें उसमें रचनेका भाव उत्पन्न हुआ है—अर्थात्, यह विचार पैदा हुआ है कि उसे अब इसी टाइप ग्रन्थवा शैलीका एक ऐसा ग्रन्थराज भी लिखना चाहिए जिसमें यथाशक्ति और यथावश्यकता जैनधर्मका प्रायः सारा सार संचित कर रखा दिया जाय। उसीने परिणामस्वरूप पचाध्यायीका प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है। और उस 'ग्रन्थराज' यह उपनाम भी ॥ यद्यपि आदिम मंगलाचरणमें ही दे दिया गया है। परन्तु पचाध्यायीका प्रारम्भ पहले माननेकी हालतमें यह मानना कुछ आपत्तिजनक जरूर मालूम होता है कि, उसमें उन सभी पदोंकी रचना भी पहले ही से हो चुकी थी जो लाटीसहितामें भी समानरूपसे पाये जाते हैं और इसलिये उन्हें पचाध्यायी परसे उठाकर लाटीसहितामें रक्खा गया है। क्योंकि इसके विरुद्ध पचाध्यायीमें एक पद्य निम्न प्रकारसे उपलब्ध होता है—

ननु तद(सुट)शनस्यैतल्लक्षणं स्यात्तशेषतः ।

किमथास्यपर किञ्चिल्लक्षणं तद्व्याच न ॥४७७॥

यह पद्य लाटीसहितामें भी चतुर्थ सर्गके शुरूमें काष्ठकाल्तागिनी पाठ-भेदक साथ पाया जाता है। इसमें 'तद्व्याच न' हम वाक्यप्रत्यय द्वारा यह पूछा गया है कि, सम्पदशब्दका यदि कोई और भी लक्षण है तो 'उसे आज हमें बताइये'। 'यद् अथ न' इन पचाध्यायीके साथ कोई सम्बन्ध स्थिर नहीं होता—यही होता कि यहाँ 'न' (हम) शब्दका धातु कौनसा व्यक्ति विशेष

पचाध्यायी किसी व्यक्ति विशेषक प्रश्न अथवा प्रार्थनापर नहीं लिखी गई है। प्रत्युत इसने, लाटीसहितामें उक्त शब्दोंका सम्बंध सुस्पष्ट है। लाटी सहिता अग्रवाल-यशावतस भगलगोत्री साहुदूदाके पुन सधाधिपति 'फामन' नामने एक धनिक निद्वानके लिए, उसके प्रश्न तथा प्रार्थनापर, लिखी गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख सहिताके 'कथामुखवर्णन' नामके प्रथम सर्गमें पाया जाता है। फामनको सहितामें जगह जगह आशीर्वाद भी दिया गया है। और उसे महामति, उपशाप्रणी, साम्यधर्मनिरत, धर्मकथारसिक तथा सधाधिनाथ जैसे विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है। साथ ही, यह भी लिखा है कि बैराटके बड़े बड़े मुत्तियाआँ अथवा सरदारोंमें भी उसका वचन महत्त्व (आगमवाक्य)क समान माना जाता है। उक्त पद्यसे पहले भी, चतुर्थसर्गका प्रारम्भ करते हुए, आशीर्वादका एक पद्य पाया जाता है और वह इस प्रकार है —

इदमिदं तव भो घण्टिजापते । भवतु भावितभावसुदर्शन ।

विदितफामननाममहामते । रसिक । धर्मकथासु यथार्थत ॥१॥

इससे साफ जाना जाता है कि इस पत्रमें जिस व्यक्ति विशेषको सम्बोधन करके आशीर्वाद दिया गया है वही अगले पद्यका प्रश्नकर्ता और उसमें प्रयुक्त हुए 'न' पदका वाच्य है। लाटीसहितामें प्रश्नकर्ता फामनने लिय 'न' पदका प्रयोग किया गया है, यह बात नीचे लिखे पद्यसे और भी स्पष्ट हो जाती है।

सामान्यादवगम्य धर्मफलित ज्ञातु विशेषादपि ।

भक्त्या यस्तमपीष्टुद् वृषरुचिर्नाम्नाऽधुना फामन ॥

धर्मतय किमथास्य हेतुरथ किं साक्षात् फल तत्त्वतः ।

स्यामित्य किमथेति स्मिरवदत्सर्वं प्रणुन कवि ॥७७॥७८॥

ऐसी हालतमें नहीं कहा जा सकता कि उक्त पद्य न० ४७७ पचाध्यायीसे उठाकर लाटीसहितामें रक्खा गया है, बल्कि लाटीसहितासे उठा-

पर यह पचाव्यायीम रक्खा हुआ जान पड़ता है। साथ ही, यह भी मालूम होता है कि उक्त पत्रक उस वाक्य तण्डम समुचित परिवर्तनका होना या तो छूट गया और या ग्रन्थके अभी निर्माणाधीन होनेके कारण उस वक्त तक उसकी जरूरत ही नहीं समझी गई। और इसलिए पचाव्यायीका प्रारम्भ यदि पहले हुआ हो तो यह कहना चाहिए कि उसकी रचना प्रायः उसी हद तक हो पाई थी जहाँसे आगे लाटीसहितामें पाये जानेवाले समान पद्योंका उसमें प्रारम्भ होता है। अन्यथा, लाटीसहिताके कथन-मन्त्र-धातुका देखते हुए, यह मानना ही ज्यादा अच्छा और अधिक सम्भावित जान पड़ता है कि पचाव्यायीका लिखा जाना लाटीसहिताके बाद प्रारम्भ हुआ है। परन्तु पचाव्यायीका प्रारम्भ पहले हुआ हा या बाद, इसमें सन्देह नहीं कि यह लाटीसहितान बाद प्रकाशमें आइ है और उस यक्त जनताके सामने रखी गई है जब कि कनिमहोत्र्यकी इहलाक्याना प्रायः समाप्त हो चुकी थी। यही वजह है कि उसमें किसी सन्धि, अध्याय, प्रकरणदिनें या ग्रन्थकर्त्ताके नामादिककी योजना नहीं हो सकी, और यह निर्माणाधीन स्थितिमें ही जनताको उपलब्ध हुई है। मालूम नहीं प्रथकर्त्ता महादेव इसमें और किन किन विषयोंका किस हद तक समावेश करना चाहते थे और उन्होंने अपने इस प्रथरात्रके पांच मन्त्रिमार्गा—अध्यायों—के क्या क्या नाम सौंच थे।

हाँ, ग्रन्थम विगेष कथनकी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओंसे लिए हुए कुछ सूचना-वाक्य जरूर पाये जाते हैं, जिनसे द्वारा इस प्रसारकी सूचना की गई है कि यह कथन तो यहाँ प्रसंगस्य दिग्दर्शनमात्रके रूपमें अथवा आशिकरूपमें किया गया है, इस विषयका निम्न विशेष कथन यथावकाश (यथा स्थल) आगे किया जायगा। ऐसे कुछ वाक्य इस प्रकार हैं —

उक्त दिङ्मात्रमत्रापि प्रसगाद्गुरुलक्षणम्।

शेष विगेषतो वक्ष्ये तत्तत्वरूप जिनागमात् ॥७१४॥

पुराणोंमेंसे वे 'आदिपुराण'को भी पूरा नहीं कर सके !—प्रस्तावित ग्रन्थका २४वाँ भाग भी नहीं लिख सके ॥ जिन्होंने आदिपुराणको देखा है वे समझ सकते हैं कि आचार्यमहोदयने अपनी प्रतिभा और प्राञ्जल लेखनी-से कितने कितने विषयोंको किस ढंगसे उसमें समाविष्ट किया है। बादको उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने आदिपुराणको पूरा जरूर किया है और शेष २३ पुराण भी लिखे हैं, परन्तु वे सब मिलकर भी अधूरे आदि-पुराणके बराबर नहीं, और फिर उनमें यह बात कहीं जो आदिपुराणमें गई जाती है। वे तो प्रायः ग्रन्थका अधूरापन दूर करने और सामान्य विषयोंकी साधारण जानकारी करानेके लिये लिखे गये हैं। सच पृष्ठिये तो महापुराणके मन्त्रवे श्रीजिनसेनके साथ ही गये ! अक्सर कागज पत्रोंमें वे बातें नोट की हुई रहती ही नहीं जो हृदयमें स्थित होती हैं। इसीसे गुणभद्राचार्य महापुराणको उस रूपमें पूरा न कर सके जिस रूपमें कि भगवज्जिनसेन उसे पूरा करना चाहते थे। और इसलिये एक अनुमयी एवं प्रतिभाशाली साहित्य-कलाकारके एकाएक उठ जानेसे समाजको बहुत बड़ी हानि पहुँचती है—उसका एक प्रकारसे बड़ा खजाना ही उससे छिन जाता है। यही बात कवि राजमल्लजीके अनानक निधनसे हुई ! अस्तु। इसी प्रकारका एक आयोजन कविवर राजमल्लजीके बाद भी किया गया है और यह विद्वद्वर पं० टोडरमलजीका हिन्दी “मोक्षमार्गप्रकाश” ग्रन्थ है। इसे भी ग्रन्थराजका रूप दिया जानेको था, परन्तु पंडितजी अकालमें काल-कवलित होगये और इसे पूरा नहीं कर सके ! इस तरह ये समाजके दुर्भाग्यके तीन खास नमूने हैं। देखिये, समाजका यह दुर्भाग्य कब समाप्त होता है और कब इन तीनों प्रकारके प्रस्तावित ग्रन्थराजोंमेंसे किसी भी एक उत्तम ग्रन्थराजकी साक्षात्पाद रचनाका योग भिड़ता है और समाज को उससे लाभान्वित होनेका मुनहरी अवसर मिलता है।

यहाँपर मैं इतना और भी बतलादेना चाहता हूँ कि लाटीसंहिताकी रचना जिस प्रकार साहु फामन नामके एक धनिक एवं धर्मात्मा सज्जनकी

प्रार्थनापर और मुख्यतया उसके लिये हुई वैसे पचाध्यायीकी रचना किसी व्यक्तिविशेषकी प्रार्थना पर अथवा किसी व्यक्तिविशेषका लक्ष्यम रखकर उसके निमित्त नहीं हुई। उसे अथकारमहोदयने उस समयकी आवश्यकताओंको महसूस (अनुभूत) करके और अपने अनुभवासे सर्व-साधारणका लाभान्वित करनेकी शुभभावनाको लेकर स्वयं अपनी स्वतन्त्र रुचिसे लिखा है और उसमें प्रधान कारण उनकी सर्वोपकारिणी बुद्धि है, जैसा कि मंगलाचरण और अथप्रतिशक्ते अनन्तर ग्रन्थ निमित्तका सूचित करनेवाले स्वयं कविवरके निम्न दो पद्यासे प्रकट है —

“अत्रान्तरङ्गहेतुर्द्यपि भावः कवेर्चिशुद्धतरः ।

हेतोस्तथापि हेतु साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि ॥५॥

सर्वोऽपि जीवलोक श्रोतुंकामो वृष हि सुगमोक्त्या ।

विज्ञप्ती तस्य कृते तत्राऽयमुपक्रम श्रेयान् ॥६॥

पहले पद्यमें ग्रन्थके हेतु (निमित्त)का निर्देश करके दूसरे पद्यमें यह धतलाया गया है कि सारा विश्व धर्मका सुगम उक्तिरूप द्वारा सुनना चाहता है, उसके लिये यह सन ग्रन्थरचनाका प्रयत्न है। इसमें सन्देह नहीं कि कविवर महोदय अपने इस प्रयत्नमें बहुत कुछ सफल हुए हैं और उन्होंने यथासाध्य बड़ी ही सुगम उक्तिरूप द्वारा इस ग्रन्थमें धर्मका समझनेके साधनोंका बुराया है।

ग्रन्थ-निर्माणका स्थान-सम्बन्धादिक—

कवि राजमल्लने लाटीसहिताका निर्माण 'वैराट' नगरके जिनालयमें बैठकर किया है। यह वैराटनगर वही जान पड़ता है जिसे 'त्रैराट' भी कहत हैं और जो जयपुरसे करीब ४० मीलके फासले पर है। किसी समय यह विराट अथवा मत्स्यदेशकी राजधानी थी और यहाँ पर पाण्डवोंका गुप्तवेशमें रहना कहा जाता है। 'भीमकी डँगरी' आदि कुछ स्थानोंको

लोग अब भी उसी वक्तूरे बतलाते हैं* । लाट्रीमहितामं कनिने, इस नगरकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए, अपने समयका कितना ही वर्णन दिया है और उससे मालूम होता है कि यह नगर उस समय बड़ा ही समृद्धिशाली एवं शान्तासम्पन्न था । यहाँ कोई दरिद्री नजर नहीं आता था, प्रजामें परस्पर ग्रभूया अथवा ईर्ष्याद्वेषादिवे वशवर्ती होकर द्विद्वान्वेष्टका भाव नहीं था, वह परचक्रके भयसे रहित थी, सब लोग खुशहाल नीरोग तथा धर्मात्मा थे, एक दूसरेका कोई कण्टक नहीं था, चोरी बगैरहरे अपराध नहीं होते थे और इससे नगरके लोग दहका नाम भी नहीं जानते थे । अकबर बादशाहका उस समय राज्य था और वही इस नगरका स्वामी, भोक्ता तथा प्रभु था । नगर कोट लाईसे युक्त था और उसकी पश्चिमालामें कितनी ही ताँबेकी खानें थीं जिनसे उस वक्तूरे ताँबा निकाला जाता था और उसे गलागलूकर निकालनेका एक बड़ा भारी कारखाना भी कोटने बाहर, पासमें ही, दक्षिण दिशाकी ओर स्थित था† । नगरमें ऊँचे स्थानपर एक सुन्दर प्रोत्तुग बिनालय-दिगम्बर जैन मन्दिर-था, जिसमें यज्ञस्थल और समृद्ध कोष्ठा (कांठा) को लिए हुए चार शालाएँ थीं, उनके मध्यम वेदी और वेदीके ऊपर उत्तम शिखर था । कनिने इस बिनालयका बैराट नगरके मिरका मुकुट बतलाया है । साथ ही यह सूचित किया है कि वह नाना प्रकारकी रंगरिरंगी चित्रावली-

* लाट्रीमहितामं भी पाण्डुराके इन परंपरागत चिन्हाके अस्तित्वको सूचित किया है । यथा—

ब्रीडादिशृगेपु च पाण्डुरानामद्यापि चाश्चर्यपरपराङ्माः ।

या काश्चिदालोक्य बलावलिप्ता दपं विमुञ्चन्ति महाबलाऽपि॥४७॥

‡ बैराट और उमने आसपासका प्रदेश आज भी घातुके मैलसे आच्छादित है, ऐसा डा० भाण्डारकरने अपनी एक रिपोर्टमें प्रकट किया है, जिसका नाम अगले पुटनाम्मे दिया गया है ।

से मुशोभित है और उसमें निर्ग्रन्थ जैनसाधु भी रहते हैं। इसी मन्दिरमें बैठकर कविने लाटीसहिताकी रचना की है। उहुत सम्भव है कि पञ्चाध्यायी भी यहीं लिखी गई हो, क्योंकि यह स्थान कवियों बहुत पसन्द आया है, जैसाकि आगेके एक कुटनोटसे मालूम होगा और यहाँसे अन्यत्र कबिका जाना पाया नहीं जाता। अस्तु, यह ऊँचा अद्भुत जिनमन्दिर साधु दूदाके ज्येष्ठपुत्र और कामनके बड़े भाई 'न्योता' ने निर्माण कराया था और इसके द्वारा एक प्रभारसे अपना कीर्तिस्तम्भ ही स्थापित किया था; जैसा कि सहिताके निम्न पद्यसे प्रकट है—

तत्राद्यस्य वरो सुतो वरगुणो न्योताहसधाधिपो
येनैतज्जिनमन्दिरं स्फुटमिह प्रोत्तुंगमस्यद्भुत।
वैराटे नगरे निधाय त्रिधिवन्पूजाश्चबह्वथः कृताः

अत्रामुत्र सुरप्रद स्वयशस स्तम्भः समारोपितः ॥७७॥

आजकल वैराट ग्राममें पुरातन वस्तुशोधकारों देखने योग्य जो तीन चीजें पाई जाती हैं उनमें पार्श्वनाथका मन्दिर भी एक खास चीज है और यह सम्भवन* यही मन्दिर मालूम होता है जिसका कविने लाटीसहिता में उल्लेख किया है*। इस साहित्यम सहिताको निर्माण करानेवाले साधु

* पार्श्वनाथका यह मन्दिर दिगम्बर जैन है, और दिगम्बर जैनने ही अधिकारमें है। इस मन्दिरके पासने कम्पाउण्ड (अहाते) की दीवारमें एक लोखवाली शिला चिनी हुई है और उसपर शक संवत् १५०६ (वि० मन् १६४४) 'इन्द्रविहार' अर्पर नाम 'मन्देयप्रामाद' नामके एक श्वेताम्बर मन्दिरने निर्मापित तथा प्रनिष्ठित होनेका उल्लेख है। इस परसे डा० आर० भाण्डारकरने 'आर्निआलॉजिकल सर्वे वेस्टर्न सखिल प्रोग्रेस रिपोर्ट मन् १९१०' में यह अनुमान किया है कि उक्त मन्दिर पहले श्वेताम्बरोंकी मिलिक्रयत था (देखा 'प्राचीन लेखसंग्रह' द्वितीय भाग)। परन्तु भाण्डारकर महोदयका यह अनुमान, लाटीसहिताने उक्त कथनको देगने हुए ममुचित

फामनने यशका भी यत्किञ्चित् विस्तारने साथ वर्णन है और उससे फामनन पिता, पितामह पितृव्या, मादया और सन्ने पुत्र पौत्रा तथा म्रियाका हाल जाना जाता है। साथ ही, यह मालूम होता है कि व लोग बहुत कुछ वैभवशाली तथा प्रभाव सम्पन्न थे। इनकी पूर्वनिवास भूमि 'होक्नी' नामकी नगरी थी और ये काष्ठासघी मायुरगच्छ पुष्करगणने भट्टारकाकी उम गद्दीका मानते थे—उमन अनुयायी अथवा आम्नायी य—जिसपर क्रमश कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनदी, यशकीर्ति और जेमकीर्ति नामक भट्टारक प्रतिष्ठित हुए थे †। जेमकीर्ति भट्टारक उस

प्रतीत नहा होता और इसके कई कारण हैं—एक तो यह कि लागमन्तिता उक्त शिलालेखसे साठे तीन वर्षने करीब पहलेकी लिखी हुई है और उसमें वैराट् जिनालयका, जो कितने ही वर्ष पहले उन चुका था, एक निगम्यर जैन द्वारा निर्मापित लिखा है। दूसरा यह कि, शिलालेखमें जिस मन्दिरका उल्लेख है उसमें मूलनायक प्रतिमा निमलनाथकी बतलाई गई है, ऐसी हालतमें मन्दिर निमलनाथने नामने प्रसिद्ध होना चाहिये था, पार्श्वनाथका नामसे नहीं। और तीसरा यह कि, शिलालेख एक कम्पाउण्डका दीवारमें पाया जाता है, जिससे यह बहुत कुछ सम्भव है कि यह हमारे मन्दिर का शिलालेख है, उसने गिरजाके पर कम्पाउण्डकी नई रचना अथवा मरम्मतके समय वह उसमें चिन्न किया गया है। हमने मियाय, दाना मन्दिरोंका पासपास तथा एक ही अहातमें होना भी कुछ सम्भवित नहीं है। पहले कितने ही मन्दिर दानों सम्प्रदायोंने मयुक्त तक रहे हैं, उनमें बहूत आकल जैसी बहूत कशाकशी नहीं था।

† जैसा कि प्रथमसर्गमें निम्न पत्रोंसे प्रकट है—

श्रीमति काष्ठासघे मायुरगच्छेऽथ पुष्करे च गणे।

लोहाचार्यप्रभृतौ समन्वये वर्तमाने च ॥६४॥

ममय मौजूद भी थे और उनसे उपदेश तथा आदेशसे उक्त जिनालयमें कितने ही रंग रिरंगे चित्रोंकी रचना हुई थी और उस रचनाको करनेवाला 'साध' नामका कोई लिपिकार हागया था जैसा कि निम्न वाक्यसे प्रकट है -

आसीत्पूरिकुमारसेनविदित पट्टस्थभट्टारक
 स्याद्वादेरनवद्यवादनक्षरैर्वादीमकुम्भेममित् ।
 येनेद युगयोगिभि परिभूत सम्यग्दृगादित्रयी
 नानारत्नचित्त वृषप्रवहण निन्येऽग्य पारपरम् ॥६५॥
 तत्पट्टेऽजनि हेमचन्द्रगणभृद्भट्टारकोर्वापति
 पाठासधनभोज्ञे दिनमणिर्मिष्यान्धकाररिजित् ।
 यक्षामस्मृतिमात्रतोऽन्यगणिनो विच्छाद्यतामागता ।
 गन्ताता इव वायवाप्युडुगणा भान्तीव भास्वत्पुर ॥६६॥
 तत्पट्टेऽभवत्तंतामय श्रीपद्मनन्दी गणी
 त्रैवित्रा जिन उर्मकर्मठमना प्राय सतामग्रणी ।
 भयात्मप्रतिपाधनाद्भ्यस्मतिभट्टारको वाक्पटु-
 र्यस्यान्यापि यश शशाङ्कनिशद जागर्ति भूमण्डले ॥६७॥
 तत्पट्टे परमाख्यया मुनियश कीर्तिश्च भट्टारका
 नैमग्न्य पदमार्दत भुतत्रलादादाय नि शयन ।
 सर्पिर्दुग्धधोक्षुतैलमखिल पञ्चापि यावद्रसान्
 त्यक्त्वा जममय तदुग्रमकरोत्कर्मक्षयार्थे तप ॥६८॥
 तत्पट्टेऽग्न्यधुना प्रनापनिलय श्रीक्षेमकीर्तिर्मुनि
 ह्यादेयविचारचारुचतुरा भट्टारकोऽध्याशुमान् ।
 यस्य प्रायधपारणादिममये पादादग्निदूत्वरै
 र्जातान्येव शिरामि घौतकलुषाख्याशाम्बरगणा नृणाम् ॥६९॥
 तेरा तदग्न्यायपरपरयामासीत्पुरा हौकनिनामवेय ।
 तद्दामिन केचिदुपामका स्यु मुरेद्रसामग्र्युपमीयमाना ॥७०॥

चित्रालीर्यदलीलिखत् त्रिजगतामासृष्टिसर्गक्रमाद्
आदेशादुपदेशतश्च नियत श्रीक्षेमकीर्तिं गुरो ।

गुरांज्ञानतिवृत्तितश्च विदुषस्ताल्हूपदेशादपि

वैराटस्य जिनालये लिपिकरस्तत्सार्थनामाऽप्यभूत् ॥८५॥

वैराट नगरमें उस समय भट्टारक हेमचन्द्रकी प्रसिद्ध आभ्यासको पालनेवाले 'ताल्लू' नामके एक सिद्धान भी थे, जिनके अनुग्रहसे कामन-
को धर्मका स्वरूप जानने आदिमें कितनी ही सहायता मिली थी । परन्तु
उसका यह सब जानना उस वक्त तक प्राय सामान्य ही था जब तक कि
कविराजमल्ल यहाँ पहुँचे* और उनसे धर्मका विशेष स्वरूपादि पूछा
जाकर साटीसहिताकी रचना कराई गई ।

* कविराजमल्ल वैराट नगरके निवासी नहीं थे, बल्कि स्वयं ही किसी
अज्ञात कारणवश यहाँ पहुँच गये थे, यह बात नीचे लिखे पद्यसे प्रकट है,
जो संहितामें कामनका वर्णन करते हुए दिया गया है —

येनानन्तरितामिधानविधिना सधाधिनायेन यद्-
धर्म्मारायमयशोमय निजवपु कर्तुं चिरादीप्सितम्॥

सन्मन्ये फलवत्तर कृतमिदं लब्ध्वाऽधुना सत्कर्मिम् ।

वैराटे स्वयमागत शुभवशादुर्नीशमल्लाह्वयम् ॥७६॥

बहुत समय है कि आगराके बाद (जहाँ स० १६३३ में जम्भूस्वामिचरित
की रचना हुई) नागौर हाते हुए और नागौरमें (जहाँ छन्दाविद्या रची गई)
कुछ असें तक ठहरकर कविवर वैराट नगर पहुँचे ही और अपने अन्तिम समय
तक वहीं स्थित रहे हों, क्योंकि यह नगर आपको बहुत पसन्द आया मालूम
होता है । आपने इसकी प्रशंसा तथा महिमाके गानमें स्वतः प्रसन्न होकर
४८ (११ से ५८) काव्य लिखे हैं और अपने इस कीर्तनका नगरका अल्प
स्तवन बतलाया है, जैसा कि उसके अन्तके निम्न काव्यसे प्रकट है:—

इत्याद्यनेकैर्महिमोपमानैर्वैराटनाम्ना नगर विलोक्य ।

स्तातु मनागात्मतया प्रवृत्तं सानन्दमास्ते कविराजमल्ल ॥५८॥

इस तरह पर कविराजमल्लने वैराट नगर, अकबर बादशाह काष्ठासंधी भट्टारक-वश, फामन-कुटुम्ब, स्वयं फामन और वैराट-जिनालयका कितना ही गुणगान तथा बखान करते हुए लाटीसंहिताके रचना-सम्बन्धको व्यक्त किया है। परन्तु खेद है कि इतना लम्बा लिपिनेपर भी आपने अपने विषयका कोई खास परिचय नहीं दिया—यह नहीं बतलाया कि आप वहाँ के रहनेवाले थे, किस हेतुसे वैराट नगर गये थे, कौनसे वंश, जाति, गोत्र अथवा कुलमें उत्पन्न हुए थे; आपके माता पिता तथा विद्यादि-गुरुका क्या नाम था और आप उस समय किस पदमें स्थित थे। लाटीसंहितासे—अध्यात्मकमलमार्तण्ड आदि से भी—इन सब बातोंका कोई पता नहीं चलता। हाँ, लाटीसंहिताको प्रशस्तिमें एक पद्य निम्न प्रकारसे जरूर पाया जाता है—

एतेपामस्ति मध्ये गृहवृषरुचिमान् फामनः संघनाथ-

स्तेनोच्चैः कारितेयं सदनसमुचिता सहिता नाम लाटी । .

श्रेयर्थं फामनीयैः प्रमुदितमनसा दानमानासनाद्यैः ।

स्थोपज्ञा राजमल्लेन विदितविदुषाऽऽम्नायिना हेमचन्द्रे॥४७(३८)

इस पद्यसे ग्रन्थकर्त्ताके सम्बन्धमें सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि वे हेमचन्द्रकी आम्नायके एक प्रसिद्ध विद्वान् थे और उन्होंने फामनके दान मान-आसनादिकसे प्रसन्नचित्त होकर लाटीसंहिताकी रचना की है। यहाँ जिन हेमचन्द्रका उल्लेख है वे वे ही काष्ठासंधी भट्टारक हेमचन्द्र जान पड़ते हैं जो मायुर-गन्धर्व-पुष्कर-गुणान्वयी भट्टारक कुमारसेनके पट्ट-शिष्य तथा पद्मनन्दि-भट्टारकके पट्ट-गुरु थे और जिनकी कविने संहिताके प्रथम सर्ग (पद्य नं० ६६)में बहुत प्रशंसा की है—लिखा है कि, वे भट्टारकोंके राजा थे, काष्ठासंघरूपी आकाशमें मिथ्यान्धकारको दूर करनेवाले सूर्य थे और उनके नामकी स्मृतिमानसे दूसरे आचार्य निस्तेज हो जाते थे अथवा सूर्यके सन्मुख खद्योत और तारागण-जैसी उनकी दशा होती थी

और वे फाँके पड़ जाते थे। इन्हीं म० हेमचन्द्रकी आश्रयमें 'ताल्लू' विद्वान्को भी सूचित किया है। इससे इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि कविराजमल्ल एक काष्ठासंघी विद्वान् थे। आपने अपनेको हेमचन्द्रका शिष्य या प्रशिष्य न लिखकर आश्रयी लिखा है और कामन-के दान-मान-आसनादिकसे प्रसन्न होकर लाटीसंहिताके लिखनेको सूचित किया है, इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि आप मुनि नहीं थे। बहुत संभव है कि आप गृहस्थाचार्य हों या त्यागी ब्रह्मचारीके पदपर प्रतिष्ठित रहे हों। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आप एक बहुत बड़े प्रतिभाशाली विद्वान् थे, जैनागमोंका अध्ययन तथा अनुभव आपका बड़ा चढ़ा था और आप सरलतासे विषयके प्रतिपादनमें कुशल एवं ग्रन्थ-निर्माणकी कलामें दक्ष थे।

लाटीसंहिताका नामकरण—

आयकाचार-विषयक ग्रन्थका 'लाटीसंहिता' यह नाम-करण बहुत ही अभ्रुतपूर्व तथा अनोखा जान पड़ता है, और इस लिये पाठक इस विषयमें कुछ जानकारी प्राप्त करनेके जरूर इच्छुक होंगे। अतः यहाँपर इसका कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है।

इस ग्रन्थमें कठिन पदों तथा लम्बे-लम्बे दुरूह समासोंका प्रयोग न करके सरल पदों व मृदु समासों तथा कोमल उक्तियोंके द्वारा आयकवर्म-का संग्रह किया गया है और उसके प्रतिपादनमें उचित विशेषणोंके प्रयोग-की श्रार यथेष्ट सावधानी रखी गई है। साथ ही, संयुक्ताक्षरोंकी मरमार भी नहीं की गई। इसी दृष्टिको लेकर ग्रन्थका नाम 'लाटीसंहिता' रखा गया जान पड़ता है; क्योंकि 'लाटी' एक रीति † है—रचनापद्धति है—और

† वैदर्भी, गौड़ी, पाञ्चाली और लाटी ये चार रीतियाँ हैं, जो क्रमशः विदर्भ, गौड़, पाञ्चाल और लाट (गुजरात) देशमें उत्पन्न हुए कवियोंके द्वारा सम्मत हैं। साहित्यदर्पणके 'लाटी' रीति वैदर्भी-पाञ्चाल्यो-

उसका ऐसा ही स्वरूप है, जैसा कि साहित्यदर्पणकी विवृत्तिमें उद्धृत 'लाटी' के निम्न लक्षणसे प्रकट है—

मृदुपद-समाससुभगा युक्तैर्वर्णैर्न चातिभूयिष्ठा ।

उचित-विशेषणपूरित-वस्तुन्यासा भवेल्लाटी ॥

ग्रन्थकी रचना-पद्धति इस लक्षणके निष्कुल अनुरूप है। इसके विनाय, ग्रन्थकारने ग्रन्थरचनेकी प्रार्थनाका जो न्यास ग्रन्थमें किया है वह इस प्रकार है—

सत्य धर्मरसायनो यदि तदा मां शिष्योपक्रमात्

सारोद्धारमिवाऽप्यनुग्रहतया स्वल्पाक्षर सारवत् ।

आर्पं चापि मृदूक्तिभिः स्फुटमनुच्छिष्टं नवीनं मह-

भिर्माणं परिधेहि संचनृपतिर्मूयोऽप्यवादीदिति ॥८०॥

इसमें ग्रन्थ किस प्रकारका होना चाहिये उसे बतलाते हुए कहा गया है कि 'यह सारोद्धारकी तरह स्वल्पाक्षर, सारवान्, आर्प, स्फुट (स्पष्ट), अनुच्छिष्ट, नवीन तथा महत्वपूर्ण होना चाहिये और यह सब कार्य मृदु उक्तियोंके द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिये—कठिन तथा दुरूह पद-समासोंके द्वारा नहीं।' अतः यहाँ 'मृदूक्तिभिः' जैसे पदोंके द्वारा, जो लाटी रीतिके सद्योतक हैं ('लाटी तु मृदुभिः पदैः'), इस 'लाटी' रीतिके रूपमें ग्रन्थरचनाकी सूचना की गई है और इस रीतिके अनुरूप ही ग्रन्थका नामकरण किया गया प्दान पढ़ता है—जब कि पञ्चाध्यायीका नामकरण उसके अध्यायोंकी सख्याके अनुरूप और शेष तीन ग्रन्थोंका नामकरण उनके विषयके अनुरूप किया गया है। इससे, जिस अनुच्छिष्ट तथा

रन्तरे स्थिता' इस लक्षणके अनुसार वैदर्भी-मिश्रित पाञ्चालीको लाटी कहते हैं और इस लिये उसमें मधुरता, मृदूक्तियों तथा सुकुमार पदोंकी बहुलता होती है। (दिलो, साहित्यदर्पण, सृष्टि, निर्णयसा० पृ० ४६६-६६)

नवीन ग्रन्थों रचनेकी प्रार्थना की गई है उससे अनुरूप, नाममें भी नवीनता आ गई है। ग्रन्थनिर्माणकी उक्त प्रार्थनापरसे ग्रन्थकी मौलिकता, सारता और उसकी प्रकृति भी जितना ही बोध हो जाता है।

जम्भूस्वामि-चरित—

आजमे फाई १६-१७ वर्ष पहले मुझे इस ग्रन्थका सर्वप्रथम दर्शन देहलीकी एक प्रतिपरसे हुआ था, जिसके मैंने उसी समय विस्तृत नोट्स ले लिये थे और फिर अनेकान्तरे प्रथम वर्षकी ३१ किरण (माघ स० १९८६) में, 'कविराजमल्लका एक और ग्रन्थ' इस शीर्षकके साथ, इसका परिचय प्रकाशित किया था। उसी परिचयपरसे ग्रन्थकी सूचनाको पाकर और उसी एक प्रतिके आधारपर स० १९९३ में 'माषिकचन्द्र ग्रन्थ-माला' के द्वारा इसका उद्धारकायं हुआ है। यह प्राचीन ग्रन्थ प्रति देहली-सेठके कूचेके जैनमंदिरमें मौजूद है, बहुत कुछ जीर्ण शीर्ण है—कितनी ही जगह कागहकी दुकियाँ लगाकर उसको रचा की गई है—, उसी वक्तके फरीशकी लिखी हुई है अब कि इस ग्रन्थकी रचना हुई थी और उन्हीं साधु (साहु) टाडरकी लिखाई हुई है जिन्होंने कविसे इसकी रचना कराई थी। ग्रन्थकी रचनाका समय, अन्तकी गद्य प्रशस्तिम विक्रम गताब्द स० १६३२ चैत्र सुदि अष्टमी दिया है अर्थात् यह प्रकट किया है कि स० १६३३ के ८वें दिन यह ग्रन्थ समाप्त किया गया है। यथा—

“अथ मंत्रसरेस्मिन् श्रीनृपत्रिकमादित्यगताब्दसंवत् १६३२
वर्षे चैत्रसुदि ८ वासरे पुनर्वसुनक्षत्रे श्रीअर्गलपुरदुर्गे श्रीपातिसाहि-
जला(ल)दीनअकबरसाहिप्रवतमाने श्रीमल्काष्टासधे साधुरगच्छे
पुष्करगणे लोहाचार्यान्यये भट्टारकश्रीमलयकीर्तिदेवा । तत्पट्टे
भट्टारकश्रीगुणभट्टसूरिदेवा । तत्पट्टे भट्टारकश्रीभानुकीर्तिदेवा ।
तत्पट्टे भट्टारकश्रीकुमारसेननामधेयास्तदाम्नायेऽप्रोतकान्वधे गर्ग-

गोत्रे भट्टानिया होलवास्तव्य-भावकसाधुश्री X ..... एतेपां-
मध्ये परमसुश्रावक-साधुश्रीटोडरेण जवुस्यामिचरित्र कारापित
लिखापित च कर्मक्षयनिमित्त ॥६॥ लिखित गंगादासेन ॥”

इससे यह ग्रन्थ लाटीसहितासे ६-१० वर्ष पहलेका बना हुआ है।
इसमें कुल १३ सर्ग हैं और मुख्यतया अन्तिम केवली श्रीजम्बूस्वामी तथा
उनके प्रसादसे सम्प्राप्त लगनेवाले ‘त्रिदुश्चर’ की कथा का वर्णन है, जो
बड़ी ही सुन्दर तथा रोचक है। कविने स्वयं इस चरितको एक स्थानपर,
‘रोमाञ्चजनने क्षम’ इस विशेषणके द्वारा, रोमाञ्चकारी (रागदे रण्डे
करनेवाला) लिखा है। इसका पहला सर्ग ‘कथामुखवर्णन’ नामका १४८
पद्योंमें समाप्त हुआ है और उसमें कथाके रचना सम्बन्धकी व्यक्त करते हुए
कितनी ही ऐतिहासिक बातोंका भी उल्लेख किया है। अरब्यर षादशाहका
कीर्तन और उसकी गुजरात विजयका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने
‘जजिया’ कर छोड़ दिया था और ‘शराब’ बन्द की थी। यथा—

“मुमोच शुल्क तथ जेजियाऽभिध
स यावद्भोधरभूधराधर ॥” २७॥

“प्रमादमादाय जन प्रवर्त्तते
कुधर्मवर्गेषु यतः प्रमत्तधी
ततोऽपि मय तद्वचकारण
निवारयामास विदाधरः स हि ॥२८॥

आगरेमें उस समय अरब्यर षादशाहके एक रास अधिकारी (सर्ग-
धिकारक्षम) ‘कृष्णामगल चोधरी’ नामके क्षत्रिय थे जो ‘ठाकुर’ तथा
‘अरजानीपुत्र’ भी कहलाते थे और इन्द्रश्री को प्राप्त थे। उनके आगे
‘गदमल्लसाहु’ नामके एक वैष्णवधर्मावलम्बी दूसरे अधिकारी थे जो बड़े

X यहाँ त्रिदुस्थानीय भागम साधु टोडरेके पूर्वजों तथा वर्तमान रुडु-
म्बीजनोने नामादिका उल्लेख है।

परोपकारी थे और जिन्हें कविवरने परोपकारार्थं शाश्वती लक्ष्मी प्राप्त करनेरूप आशीर्वाद दिया है। इस ग्रन्थकी रचना करनेवाले टोडरसाहू इन दोनोंके पास प्रीतिपात्र थे और उन्हें टकसालके कार्यमें दक्ष लिखा है—

“तत्र ठम्कुरसङ्गकश्च अरजानीपुत्र इत्याख्यया
कृष्णमगलचौधरीति विदितं ज्ञात्र स्ववशाधिपम् ।
श्रीमत्साहिजलालदीन-निकम् सर्वाधिनारत्नम्
सार्यं सूर्यमयं प्रतापनिकरं श्रीमान्सदास्ते ध्रुवम् ॥५६॥”

येनाकारि महारिमानदमनं वित्तं बृहच्चार्जितम्
कालिंदीसरिदन्वुभिः सविधिना स्नात्वाथ विश्रान्तिके ।
तामारुह्य तुलामतुल्यमहिमा सौयर्ण्यशोभामयी—
मैन्द्रश्रीपदमात्मसात्कृतयता सराजितं भूतले ॥५७॥

तस्याग्रे गढमल्लसाहुमहती साधूक्तिरन्वर्थतो
यत्मात्तयामिपरं बलेशमपि तं गृह्णाति न काप्ययम् ।
श्रीमद्वैष्णवधर्मकर्मनिरतो गंगादितीर्थे रतः
श्रीमानेव परोपकारकारणे लभ्याच्छिष्यं शाश्वतीम् ॥५८॥

तयोर्द्वयोः प्रीतिरसामृतात्मकं स भ्राति नानाटकसारदक्षकः ।
कथं कथायां श्रवणोत्सुकः स्यादुपासकः कश्च तदन्वेषयं घट्टे ॥५९॥

टोडरसाहू गङ्गोत्री ग्रामवाल थे, भट्टानियाकोल (अलीगढ़) नगरके रहने वाले थे और काष्ठासधी भट्टारक कुमारसेनके आग्रहायी थे। कुमारसेन को मानुकीर्तिका, मानुकीर्तिका गुणभद्रका और गुणभद्रको मलयकीर्त भट्टारकका पट्टशिष्य लिखा है। परन्तु लाटीसहिताम्, जो ख० स० १६४१ में जनरु समाप्त हुई है, ये ही ग्रन्थकार इहीं कुमारसेन भट्टारकके पट्टपर क्रमशः हेमचन्द्र, पद्मनन्दी, यश कीर्ति और चैमकीर्ति भट्टारकका होना लिखते हैं और प्रकट करत हैं कि इस समय चैमकीर्ति भट्टारक मौजूद हैं। इससे यह साफ मालूम होता है कि दस वर्षों भातर

बदल गये हैं और ये भट्टारक बहुत ही अल्पायु हुए हैं। संभव है कि उनकी इस अल्पायुका कारण कोई आकस्मिक मृत्यु अथवा नगरमें किसी वचाका पैल जाना रहा हो।

कवि राजमल्लने इस ग्रन्थमें अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया। हाँ, 'कवि' * विशेषणके अतिरिक्त "स्याद्वादाऽनवद्य-गद्य-पद्य-विद्या-विशारद" यह विशेषण इस ग्रन्थमें भी दिया गया है। साथ ही, ग्रन्थ-रचनेकी साहु टोडरकी प्रार्थनामें अपने विषयमें इतनी सूचना और की है कि आप महाबुद्धिसम्पन्न होते हुए 'परोपकारके लिये कटिबद्ध' थे और कृपामिन्धुके उम पार पहुँचे हुए थे—बड़े ही कृपापरायण थे। यथाः—

यूयं परोपकाराय बद्धकक्षा महाधियः।

उत्तीर्णाश्च परं तीरं कृपावारिमहोदधेः ॥१२६॥

ततोऽनुग्रहमाधाय बोधयध्व तु मे मनः।

जम्बूद्वीपमिपुराणस्य शुश्रूषां हृदि धर्तते ॥१२७॥

बहुत समय है कि आप कोई ग्रन्थे त्यागी ब्रह्मचारी ही रहे हों—गृहस्थके जालमें फँसे हुए तो मालूम नहीं होते। अस्तु; इस ग्रन्थ परसे इतना तो स्पष्ट है कि आप कुछ वर्षों तक आगरे में भी रहे हैं। और आगरेके बाद ही वैराट् नगर पहुँचे हैं, जहाँ वे जिनालयमें बैठकर आपने 'लाटी-सहिता' की रचना की है।

एक बात और भी स्पष्ट जान पड़ती है और वह यह कि इस चरित-ग्रन्थकी रचना करते समय कविवर युवा-अवस्थाको प्राप्त थे—मौढ़ा अथवा वृद्धावस्थाको नहीं; क्योंकि गुरुजनोंकी उपस्थितिमें जम्बूद्वीपमिचरित-के रचनेकी अब उनसे मधुरा समामें प्रार्थना की गई तो उसके उत्तरमें

● यथाः—

“निग्रहस्थानमेतेषां पुरस्ताद्वक्ष्यते कविः।” (२-११६)

सर्वतोऽस्य मुलक्ष्माणि नाऽस्य वर्णयितुं कविः (२-२१६)

उन्होंने अपनेका सबसे छोटा (लघु) बतलाते हुए स्पष्ट कहा है कि—यह दर्जेमें ही नहीं किन्तु उम्रमें भी छोटा है —

सर्वेभ्योऽपिलघोयाश्च केवल न क्रमादिह ।

वयमोऽपि लघुर्बुद्धो गुणज्ञानादिभिस्तथा ॥१-१३४॥

उम्रका यह छायापन कविवरन ज्ञानाग्निगुणाका देखते हुए १५-३६ वर्षसे कमका मान्य नही होता, और इसलिये म० १६४१म लाटोमरिना की रचनाके समय आपकी अवस्था ४५ वर्षन लगभग रही होगी । अध्यात्मफलमार्तण्ड और पञ्चाध्याया जैसे ग्रन्थने लिये, जा आपके पिछले तथा अन्तिम जीवनकी कृतियाँ जान पड़ती हैं, यदि पाँच वर्षका समय और मान लिया जाय तो आपकी यह लाक्यात्रा लगभग ५० वर्षकी अवस्थामें ही समाप्त हुई जान पड़ती है ।

इसने मियाय, ग्रन्थपरसे यह भी जान पड़ता है कि कप्रिवर इस ग्रन्थकी रचनासे पहले समयसारादि अध्यात्मग्रन्थाके अच्छे अभ्यासी हागये थे, उन्हें उनमें रस आरहा था और इसीसे उस समयके तात्ता विचारों एव सत्कारोंकी छाया इस ग्रन्थपर पड़ी हुई जान पड़ती है । जैसा कि नीचेने कुछ वाक्यसे प्रकट है .—

मृदूस्त्या कथित किञ्चिन्मवाप्यल्पमेधमा ।

स्यानुभूत्यादि तत्सर्वं परीक्ष्योद्धर्तुमर्हय ॥१४३॥

इत्याराधितमाधूक्तिर्हृदि पचगुरून नयन् ।

अभ्युत्थामि-कथा-व्याजादात्मानं तु पुनाम्यहम् ॥१४४॥

सोऽहमात्मा त्रिशुद्धात्मा चिद्रूपो रूपवर्जित ।

अत पर यका सज्ञा सा मदीया न सर्वत ॥१४५॥

यज्जानाति न तन्नाम यन्नामापि न बोधयत ।

इति भेदात्तयोर्नाम कथ कर्तुं नियुज्यते ॥१४६॥

अथाऽसख्यातदेशित्वाच्चैकोऽहं द्रव्यनिश्चयात् ।

नाम्ना पर्यायमात्रत्वादनन्तत्वेऽपि कि वदे ॥१४७॥

धन्यास्ते परमात्मतत्त्वममल प्रत्यक्षमत्यक्षत'
 साक्षात्त्वानुभवैरुगम्यमहसां विन्दन्ति ये साधवः ।
 सान्द्र मज्जतया न मज्जनतया प्रक्षालितान्तर्मला-
 स्तत्रानन्तमुत्सामृताम्बुमरसीहसारच तेभ्यो नमः ॥१४८॥

—प्रथम सर्ग

इनमें 'जम्बूम्यामि-कथाके बहाने मैं अपनी आत्माको पवित्र करता हूँ'
 ऐसा कहकर बतलाया है कि—'मैं वह (परब्रह्मरूप) आत्मा हूँ, विशुद्धात्मा
 हूँ, चिद्रूप हूँ, रूपरहित हूँ, इससे आगे और जो सज्ञा ('राजमल्ल' नाम)
 है वह मेरी नहीं है । जो जानता है यह नाम नहीं है और जो नाम है
 वह ज्ञानवान् नहीं है, दोनोंने इस भेदके कारण नाम (सज्ञा) को कैसे
 वर्त्ता ठहराया जाय ? मैं तो द्रव्यनिश्चयसे—द्रव्यार्थिक नयके निश्चयानुसार—
 असंख्यातप्रदेशिरूपसे एक हूँ, नामके मात्र पर्यायपना और अनन्तत्वपना
 होनेसे मैं अपनेको क्या कहूँ ?—किस नामसे नामाङ्कित करूँ ? वे साधु
 धन्य हैं जो स्वानुभङ्गम्य निर्मल गाढ़ परमात्मतत्त्वको साक्षात् अतीन्द्रिय-
 रूपसे प्रत्यक्ष जानते हैं और जिन्होंने मज्जनतयासे नहीं किन्तु सज्जतासे
 अन्तर्मलोको धो डाला है और उस परमात्मतत्त्वरूप सरावरके इस बने हुए
 हैं जो अनन्त मुत्तस्वरूप अमृतजलका आधार है उन साधुओंको नमस्कार ।'

३१ प्रफारका भाव ग्रन्थकारने लाठीसहितके 'कथामुत्तरार्णव' नामके
 पहले सर्गमें अथवा अन्यत्र कहीं भी व्यक्त नहीं किया, और इसलिये यह
 अध्यात्म ग्रन्थोंने कुछ ही पूर्ववर्ती ताजा अध्ययन जन्य संस्कारोंका
 परिणाम जान गड़ता है । इस ग्रन्थमें काव्य-रचना करते समय दुर्जनोकी
 भीतिका कुछ उल्लेख जरूर किया है और फिर साहसके साथ कह
 दिया है—

यदि मति गुणा वाण्यामत्रौदार्यादयः क्रमात् ।

साधवः साधु मन्यन्ते का भीतिः शठविद्विषाम् ॥१४९॥

परन्तु लाटीमंदितादि दूसरे ग्रन्थोंमें इस प्रकारकी दुर्जन-भौतिका कोई उल्लेख नहीं है, और इससे मालूम होता है कि कविवरके विचारोंमें इसके बादसे ही परिवर्तन हो गया था और वे और ऊँचे उठ गये थे।

इस ग्रन्थका आठिम मंगलाचरण इस प्रकार है :—

उद्दोषीकृतपरमानन्दाद्यात्मचतुष्टयं च ध्रुवाः ।

निगदन्ति यस्य गर्भाद्युत्पन्नमिह तं स्तुवे वीरम् ॥१॥

बहिरंतरंगमंगं संगच्छद्भिः स्वभावपर्यायैः ।

परिणममानः शुद्धः मिद्धममूहोऽपि यो श्रियं दिशतु ॥२॥

चरित्रमोहारिविनिर्जयाद्यतिर्विरज्यशय्याशयनाशनादपि ।

अतं तपः शीलगुणाश्च धारयंस्त्वयीव जीयाद्यदिवा मुनित्रयी ॥३॥

रवेः करालीव धिघुन्वती तमो यद्दान्तरं स्यात्पदवादि-भारती ।

पदार्थसार्थां पदवीं ददर्श या मनोन्मुजे मे पदमातनोतु सा ॥४॥

यहाँ मंगलरूपमें वीर (अहंल), विद्वसमूह और मुनित्रयी (आचार्य, उपाध्याय, साधु) इन पंचप्रमेष्ठिका जिन क्रमसे स्मरण किया गया है उसीका अनुसरण लाटीमंदिता और पंचाध्यायीमें भी पाया जाता है। भारती (सरस्वती) का जो स्मरण यहाँ 'स्याद्वादिनी' के रूपमें है वही अर्वात्मकमलमानन्दमें 'जगदम्बभारती' के रूपमें और लाटीमंदितामें 'जैन कविवरोंकी भारती' के रूपमें ('जयन्ति जैनाः कवयश्च तद्गिरः') उपलब्ध होता है। और अन्तर्का पंचाध्यायीमें उसे ही 'जैनशासन' ('जीयाज्जैनं शासनम्') रूपसे उल्लेखित किया है। और इस तरह इन ग्रन्थोंकी मंगल-शरणी प्रायः एक पाई जाती है।

हाँ, एक बात और भी इस सम्बन्धमें नोट कर लेने की है और वह यह कि इस जम्बूस्वामिचरितके द्वितीयादि सर्गोंमें पहले एक एक पद्य द्वारा उन साहु टोडरका आशीर्वाद दिया गया है जिन्होंने ग्रन्थकी रचना कराई है और जिन्हें ग्रन्थमें अनेक गुणोंका आगार, महोदार, त्यागी (दानी),

यशस्वी, धर्मानुरागी, धर्मतत्पर और सुधी घोषित किया है। तदनन्तर वृषभादि-वर्धमान-पर्यन्त दो दो तीर्थंकरोंकी वन्दनादिरूप प्रत्येक सर्गमें अलग अलग मंगलाचरण किया गया है। लाटीसंहिताके द्वितीयादि सर्गोंमें उसका निर्माण करानेवाले कामनको आशीर्वाद तो दिया गया है परन्तु सर्ग-क्रमसे अलग अलग मंगलाचरणकी बातको छोड़ दिया है, अध्यात्म-कमल-मार्तण्डादि दूसरे ग्रन्थोंमें भी दोबारा मंगलाचरण नहीं किया गया है और यह बात रचना-सम्बन्धमें जम्बूस्वामिचरितके बाद कविके कुछ विचार-परिचर्तनको सूचित करती है। जान पड़ता है उन्होंने दोबारा तिबारा आदिरूपसे पुनः मंगलाचरणको फिर आवश्यक नहीं समझा और ग्रन्थका एक ही प्रारम्भिक मंगलाचरण करना उन्हें उचित जान पड़ा है। इसीसे लाटीसंहिता और पंचाध्यायीमें महावीरके अनन्तर शेष तीर्थंकरोंका भी स्मरण समुच्चयरूपमें कर लिया गया है।

मथुरामें सैकड़ों जैनस्तूपोंके अस्तित्वका पता—

कवि राजमल्लके इस 'जम्बूस्वामिचरित' से—उसके 'कथामुल्लवर्णन' नामक प्रथम सर्गसे—एक त्वास बातका पता चलता है, और वह यह कि उस वक्त—अकबर बादशाहके समयमें—मथुरा नगरीके पासकी बहिर्मुमि पर ५०० से अधिक जैन स्तूप थे। मध्यमें अन्य केवली जम्बूस्वामिका स्तूप (निःमही-स्थान) और उसके चरणोंमें ही विद्युच्चर मुनिका स्तूप था। फिर उनके आस-पास कहीं पाँच, कहीं आठ, कहीं दस और कहीं बीस इत्यादि रूपसे दूसरे मुनियोंके स्तूप बने थे। ये स्तूप बहुत पुराने होने की वजहसे जीर्ण-शीर्ण होगये थे। साहु टोहरजी जब यात्राको निकले और मथुरा पहुँचकर उन्होंने इन स्तूपोंकी इस हालतको देखा तो उनके हृदयमें उन्हें फिरसे नये करा देनेका धार्मिक भाव उत्पन्न हुआ। चुताँचे आपने बड़ी उदारताके साथ बहुत द्रव्य खर्च करके उनका नूतन संस्कार कराया। स्तूपोंके इस नवीन संस्कारमें ५०१ स्तूपोंका तो एक समूह और १३ का

दूसरा, ऐसे ५१४ स्तूप बनाये गये और उनके पास ही १२ द्वाारपाल आदिक भी स्थापित किये गये । जय निर्माणका यह सब कार्य पूरा हो गया तब चतुर्विध संनको बुलाकर उत्सवके साथ सं० १६३० के अनन्तर (सं० १६३१ की) ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीको बुधवारके दिन ६ घड़ीके ऊपर पूजन तथा मुरिमन्त्रपुरस्सर इस तीर्थसम * प्रभावशाली क्षेत्रकी प्रतिष्ठा की गई X । इस विषयको सूचित करने वाले पद्य इस प्रकार हैं—

अथैकदा महापुयां मथुरायां कृतोद्यमः ।
 यात्रायै सिद्धक्षेत्रस्थचैत्यानामगमत्सुरम् ॥७६॥
 तस्याः पर्यन्तभूभागे दृष्ट्वा स्थान मनोहरम् ।
 महर्षिभिः समासीनं पूर्णं सिद्धास्पदोपमम् ॥७७॥
 वत्रापश्यत्सधर्मात्मा निःसहीस्थानमुत्तमम् ।
 अत्यकेशलिनो जवूस्यामिनो मध्यमादिमम् ॥७८॥
 ततो निधुञ्चरो नाम्ना मुनिः स्यात्तदनुप्रहातु ।
 अतस्तस्यैव पादान्ते स्थापितः पूर्णसूरिभिः ॥७९॥
 ततः केऽपि महासत्या दुःखसंसारभीरवः ।
 संनिधान तयोः प्राप्य पदं साम्यं सम दधुः ॥८०॥

* 'तीर्थ' न कहकर 'तीर्थसम' कहनेका कारण यही है कि कवि-द्वारा जम्बूस्वामीका निर्वाण-स्थान, मथुराको न मानकर, विपुलाचल माना गया है ('ततो जगाम निर्वाणं केवली विपुलाचलात्') । सकलकीर्तिके शिष्य जिनदास ब्रह्मचारीने भी विपुलाचलको ही निर्वाणस्थान मतलाया है । मथुराको निर्वाणस्थान माननेकी जो प्रसिद्धि है वह किस आधारपर अवलम्बित है, यह अभी तक भी कुछ ठीक मालूम नहीं हो सका ।

X प्रतिष्ठा हो जानेके बाद ही समामें जम्बूस्वामीका चरित रचनेके लिये, कवि राजमल्लसे प्रार्थना की गई है, जिसके दो पद्य पीछे (पृ० ४० पर) उद्धृत किये गये हैं ।

ततो धूतमहामोहा अखडन्नधारिणः !
 स्वायुरते यथास्थान जग्मुस्तेभ्यो नमो नमः ॥८५॥
 ततः स्थानानि तेषां हि तयोः पार्श्वे सुयुक्तितः ।
 स्थापितानि यथाम्नायं प्रमाणनयकोविदैः ॥८६॥
 क्वचित्पञ्च क्वचिच्चाष्टौ क्वचिद्दश ततः परम् ।
 क्वचिद्विंशतिरेव स्यात् स्तूपानां च यथायथम् ॥८७॥
 तत्रापि चिरकालत्वे द्रव्याणां परिणामतः ।
 स्तूपानां कृतकत्वाच्च जीर्णता स्यादवाधिता ॥८८॥
 तां [च] दृष्ट्वा स धर्मात्मा नव्यमुद्धर्तुमुत्सकः ।
 स्याद्यथा जीर्णपत्राणि वसतः-ममये नवम् ॥८९॥
 मनो व्यापारयामास धर्मकार्ये स बुद्धिमान् ।
 तावद्धर्मफलास्तिक्य भदधानोऽवधानवान् ॥९०॥

×

×

×

×

ज्ञातधर्मफलः सोऽयं स्तूपान्यभिनवत्तरतः ।
 कारयामास पुण्यार्थं यशः केन निवार्यते ॥११४॥
 यशः कृते धन तेनुः केन्निद्धर्मकृतेऽर्थतः ।
 तद्द्वयार्थमसौ दधे यथा स्वादुमहोपवम् ॥११५॥
 शीघ्रं शुभदिने लग्ने मंगलद्रव्यपूर्वकम् ।
 सोत्साहः स समारभं कृतरान्पुण्यरानिह ॥११६॥
 ततोऽप्येकाग्रचित्तेन सावधानतयाऽनिशम् ।
 महोदारतया शश्वन्नित्ये पूर्णानि पुण्यभाक् ॥११७॥
 शतानां पञ्च चाप्येकं शुद्धं चाधिप्रयोदशम् ।
 स्तूपानां तत्समीपे च द्वादशद्वारिकादिकम् ॥११८॥
 सवत्सरे गताब्दानां शतानां षोडशं क्रमात् ।
 शुद्धैस्त्रिराद्विरब्दैश्च साधिकं दधति स्फुटम् ॥११९॥

शुभे ज्येष्ठे महामासे शुक्ले पक्षे महोदये ।
 द्वादश्या बुधवारं स्याद् घटीना च नवोपरि ॥१००॥
 परमाश्रयपदं पूतं स्थानं तीर्थसमप्रभम् ।
 शुभ्र रुक्मगिरेः साक्षात्कृष्टं लक्ष्मिवोच्छ्रितम् ॥१०१॥
 पूजया च यथाशक्तिं सूरिमयैः प्रतिष्ठितम् ।
 चतुर्विधमहासद्यः समाह्वयाऽत्र धीमता ॥१०२॥

ये सत्र स्तूप ग्राज मथुरामें नहीं हैं, कालक प्रगल्भ ग्राघात तथा विरोधियां तीत्र मन द्वेषन उद्दृष्ट घरायायी कर दिया है, उनक भग्नावशेष ही आन कुट्ट टाढाक रूपमें चाहें जा सकते हैं। आम तौरपर नैनियांको इस बातका पता भी नहीं कि मथुरामें कभा उनक इतने स्तूप रहे हैं। बहुतसे स्तूपक ध्वसावशेष तो सदृशतार कारण गलतीसे बौद्धाक समझ लिये गये हैं और तदनुसार जैनी भी वैसा ही मानने लगे हैं। परंतु ऊपर के उल्लेख-वाक्योंमें प्रकट है कि मथुरामें जैन स्तूपाकी एक बहुत बड़ी सख्या रहा है। और उसका कारण भी है। 'त्रिभुवन' नामका एक बहुत बड़ा डाकू था, जो राजपुत्र हानेपर भा किसी दुरभिनिवेशक नया चार-कर्ममें प्रवृत्त हाकर चारी तथा डकैती किया करता था, और जिसे आम जैनी 'त्रिभुत चार' के नामसे पहचानने हैं। उसक पाँचसौ साथी थे। जम्बूस्वामीक व्यक्तित्वसे प्रभावित हाकर, उनकी असाधारण निलग्नता-विरक्तता-अनिष्टताको देखकर और उनके सदुपदेशको पाकर उसकी आँखें खुलीं, हृदय बदल गया, अपनी पिछली प्रवृत्ति पर उसे भारी खेद हुआ और इसलिये वह भी स्वामीके साथ जिनदीक्षा लेकर जैनमुनि बन गया। यह सत्र देखकर उसक 'प्रमद' आदि साथी भी, जो सदा उसक साथ एक जान एकप्राण होकर रहते थे, निरक्त हो गये और उन्होंने भी जैनमुनि दीक्षा ले ली। इस तरह यह ५०१ मुनियोंका सत्र प्रायः एक साथ ही रहता तथा विचरता था। एक बार जब यह सत्र विहार करता हुआ जा रहा था तो इसे मथुराके बाहर एक महाद्यानमें खर्यास्त होगया और इसलिये मुनिचर्या-

के अनुसार सत्र मुनि उसी स्थान पर ठहर गये * । इतनेमें किसी वन-देवताने आकर विष्णुचरको सूचना दी कि यदि तुम लोग इस स्थानपर रातका ठहरोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे घोर उपसर्ग होंगे जिन्हें तुम सहन नहीं कर सकोगे, अतः पाँच दिनके लिये किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ । इस पर विष्णुचरने सबके कुछ वृद्ध मुनियोंसे परामर्श किया, परन्तु मुचिचर्या-के अनुसार रातको गमन करना उचित नहीं समझा गया । कुछ मुनियोंने तो हठताके साथ यहाँ तक कह डाला कि—

“अस्तं गते दिवानाये नेय कालोचिता क्रिया ॥१२-१३॥

विभ्यतां कीदृशो धर्मः स्वामिन्निःशङ्किताभिधः ।

उपसर्गसहो योगी प्रसिद्धः परमागने ।-१३४॥

भवत्वत्र यथाभाव्य भाविकर्म शुभाऽशुभम् ।

तिष्ठामो घयमघौघ रजन्यां मौनवृत्तयः ।-१३५॥

‘सूर्यास्तके बाद यह गमन-क्रिया उचित नहीं है । डरने वालोंके निःशङ्कित नामका धर्म कैसा ? आगममें उपसर्गोंको सहनेवाला ही योगी प्रसिद्ध है । इसलिये भावी शुभ-अशुभ-कर्मानुसार जो कुछ होना है यह हो रहा, हम तो आज रातको यहीं मौन लेकर रहेंगे ।’

तदनुसार सभी मुनिजन मौन लेकर स्थिर हो गये । इसके बाद जो उपसर्ग-परम्परा प्रारम्भ हुई उसे यहाँ बतलाकर पाठकोंका चित्त दुखानेकी जरूरत नहीं है—उसके स्मरणमात्रसे रोंगटे खड़े होते हैं । रातभर नाना-

* अथ विष्णुचरो नाम्ना ष्यैटन्निह सन्मुनिः ।

एकादशागविद्यायामधीती विदधत्तयः ॥१२-१२५॥

अथान्येतुः स्रु निःसर्गो मुनिपञ्चरातैर्वृतः ।

मधुराया महोद्यानप्रदेशेष्वगमन्मुदा ॥-१२६॥

तदागच्छत्स वैल(र)क्त्यं मानुरस्ताचल भितः ।

घोरंउपसर्गमेतेषा स्वय द्रष्टुमिवाक्षमं ॥-१२७॥

प्रकारके घोर उपमर्ग जारी रहे और उन्हें दृढ़ताके साथ साम्यभावसे सहते हुए ही मुनियोंने प्राण त्याग किये हैं। उन्हीं समाधिमें प्राप्त घोर घोर मुनियोंकी पवित्र यादगारमें उनके समाधिस्थानके तौरपर ये ५०१ स्तूप एकत्र बनाये जान पड़ते हैं। जकी १३ स्तूपोंमें एक स्तूप जम्बूस्वामीका होगा और १२ दूसरे मुनिपुगवोंके। जम्बूस्वामीका निर्वाण यद्यपि इस ग्रन्थ में विपुलाचल पर बताया गया है, फिर भी चूंकि जम्बूस्वामी मधुरामें विहार करते हुए आये थे, कुछ असें तक ठहरे थे और विधुचर आदिके जीवनमें पलटनेवाले उनके साथ गुप्त थे, इसलिए साथमें उनकी भी यादगारके तौरपर उनका स्तूप बनाया गया है। हां सकता है कि ये १३ स्तूप उसी स्थान पर हों जिसपर आजकल चौराहोंमें जम्बूस्वामीका विशाल मंदिर बना हुआ है और ५०१ स्तूपोंका समूह एकाली टीलेके स्थानपर (या उसके निकट प्रदेशमें) हो, जहाँसे गहुतसी जैनमूर्तियाँ तथा शिलालेख आदि निकले हैं। पुरातत्वशां द्वारा इस विषयकी अच्छी खोज होनेकी जरूरत है। जैनविद्वानां तथा भीमानोंको इसके लिए खास परिश्रम करना चाहिये।

कविवरकी दृष्टिमें शाह अकबर—

कविवर राजमल्लजी शाह अकबरके राज्यकालमें हुए हैं और कुछ वर्षोंतक अकबरकी राजधानी आगरामें भी रहे हैं, जिसे अंगलदुर्गेके नामसे भी उल्लेखित किया गया है, और इससे उन्हें दिल्लीपति अकबर-

• विजयं ततो भूमौ श्रितो गन्धकुटीं जिन ।

मगधादिमहादेशमथुरादिपुरीस्तथा ॥१२-११६॥

कुर्वन् घर्मोपदेश स केवलज्ञानलोचनः ।

वर्षाष्टादशपर्यन्त स्थितस्तन जिनाधिप ॥-१२०॥

ततो जगाम निर्वाण केवली विपुलाचलात् ।

ऋमाष्टमिनिर्मुक्त शाश्वतानन्तसौख्यभाक् ॥-१२१॥

को कुछ निकटसे देखनेका भी अवसर प्राप्त हुआ है। आप अकबरको बड़ी ऊँची दृष्टिसे देखते थे और उसे अद्भुत उदयको प्राप्त तथा दयालु-के रूपमें पाते थे। आपकी नजरमें अकबर नामका ही अकबर नहीं था, बल्कि गुणोंमें भी अकबर (महान्) था, और इसलिये यह उसकी सार्थक सहाय्य थी—‘जलालदीन’ नाम तथा ‘गाज़ी’ उपपदसे भी उसका उल्लेख किया गया है। अकबरकी राज्यव्यवस्था कैसी थी और उसकी प्रजा कितनी सुखी थी, इसका कुछ अनुभव बैराटनगरके उस वर्णनसे मते प्रकार हो सकता है जो कविवरने लाटीसहिताके ४८ काव्योंमें किया है और जिसका कुछ सक्षिप्त सार ऊपर लाटीसहिताके निर्माण-स्थानके वर्णन (पृष्ठ २६) में दिया जा चुका है। जब राज्यका एक नगर इतना सुव्यवस्थित और सुखसमृद्धिसे पूर्ण था तब स्वयं राजधानीका नगर आगरा कितना सुव्यवस्थित और सुखसमृद्धिसे पूर्ण होगा, इसकी कल्पना विशु पाठक स्वयं कर सकते हैं। कविजने तो, आगरा नगरका सक्षेपत-वर्णन करते हुए और उसे ‘नगराऽधिपाऽधिपति’ तथा ‘समस्तवत्स्याकर’ बतलाते हुए, साकेतिकरूपमें इतना ही कह दिया है कि—‘राजनीतिके महामार्गको छोड़कर जो लोग उन्मार्गगामी या अमार्गगामी थे उनका निग्रह होनेसे—राजनीतिके विरुद्ध उनकी प्रवृत्तिके छूटजानेसे—और साधुवर्गोंका वहाँ समग्र होनेसे यह नगर ‘सारसग्रह’ के रूपमें है। अकबर बादशाहके यशरूपी चन्द्रमासे दिन दिन वृद्धिको प्राप्त हुए ‘महासमुद्र’स्वरूप इस नगरोके सरताज (राजा) आपरेका वर्णन मैं कैसे करूँ ? :-

“राजनीतिमहामार्गादुत्पथाऽपथगामिनाम् ।

निग्रहात्साधुवर्गाणां समग्रत्सारसग्रहम् ॥४२॥

● अथास्ति दिल्लीपतिस्द्भुतोदयो दयान्वितो बन्वर-नन्द-नन्दन ।

अकन्वर श्रोपदशोभितोऽभितो न केवल नामतयार्थतोऽपि य ॥५॥

—जम्बूस्वामिचरित

“राज्ञो यशः शशाङ्केन चर्द्धमान दिन दिनम् ।

वर्णयामि कथं चैनं नगरेश महार्णवम् ॥४४॥

—प्रथम सर्ग

इस परसे यह सहज ही समझा जा सकता है कि अकबर राजनीति का कितना भारी पण्डित था, उसका अमली जामा पहनाने में कितना दक्ष था और साथ ही प्रजाकी सुख-समृद्धि की ओर उसका कितना लक्ष्य था। ‘जज्ञिया’ करका उठा देना, जिससे हिन्दू पिस नारहे थे, और शरानको नन्द कर देना भी उसकी राजनैतिक दूरदृष्टिता तथा प्रजाहितके कार्य थे। शराबखर्चीक अकबर उद्देश्यका व्यक्त करते हुए कविवरन साफ लिखा है कि—‘शरानसे प्रमत्तधी (पागल) हुआ मनुष्य प्रमादमें पड़कर कुधर्म-वर्गमें प्रवृत्त होता है, इसलिये यह पापकी कारण है—प्रजामें पापों (गुनाहों)की वृद्धि करनेवाली है—दसीस उसका रज किया गया है* ।’

लाटीसंहितामें चैराटनगरका वर्णन करनेके अनन्तर अकबरकी ‘चगता’ (चगताई) भाति और उसके पितामह ‘बाबर’ बादशाह तथा पिता ‘हुमायूँ’ बादशाहका कीर्तन करके अकबरके विषयमें जो दो काव्य दिये हैं वे इस प्रकार हैं —

तत्पुत्राऽननि सार्वभौमसदृश प्रोद्यत्प्रतापानल
ज्वालाजालमतल्लिकाभिरभित प्रज्वालितारिघ्न ।
श्रीमत्साहिशिरोमणिस्त्वकबरो भिःशेषशेषाधिपै
नानारत्नकिरीटकोटिघटित सग्भि श्रिताह्निद्वय ॥६१॥
श्रीमद्विंदोरपिण्डोपमितमित्तनभ पाण्डुरासण्डकीर्त्या-
कृष्ट प्रज्ञाण्डकाण्ड निजमुनयशसा मण्डपादम्बरोऽस्मिन् ।

* देखा, पूर्वमें (पृ० ३८ पर) उद्धृत जम्बूस्वामिचरितके प्रथम सर्गका पद न० २६ ।

येनाऽसौ पातिसाहिः प्रतपदकबरप्रख्यविख्यातकीर्ति-

र्जीयाद्भोक्ताथ नाथः प्रभुरिति नगरस्यास्य वैराटनाम्नः ॥६२॥

इनमें अकबरको सावंभौम सदश—चक्रवर्ती सम्राट् के समान—तथा शाहशिरोमणि बतलाते हुए लिखा है—‘कि उसके बढ़ते हुए प्रतापानलकी ज्वालाओंसे शत्रुसमूह सब औरसे मسم होगया है और जो राजा अवशेष रहे हैं उन सबकी मालाओं तथा रत्नजडित मुकुटोंसे उसके चरण सेवित हैं। उसकी कीर्ति अखण्ड है, समुद्रफेनके समान घबल है, आकाशके समान विशाल है और उसके द्वारा इस (वैराट) नगरमें ब्रह्माण्डफण्ड (विश्वका बहुत बड़ा समूह) पिच आया है।’ साथ ही, उस विख्यात-कीर्ति प्रतापी अकबरको वैराट नगरका भोक्ता, नाथ और प्रभु बतलाते हुए उसे जयवन्त रहनेका आशीर्वाद दिया गया है।

जम्बूस्वामिचरितमें तो मंगलाचरणके अनन्तर ही ५वें पद्यसे ३१वें पद्य तक अकबरका स्तवन किया गया है, जिसमें उसकी जाति, वंश और पूर्वजोंके वर्णनके साथ-साथ उसकी बाल्यावस्था, युवावस्था तथा चित्तौड़ (चित्रकूट) विजय और सूरतके दुर्जयदुर्गसहित गुजरात-विजयका संक्षिप्त वर्णन भी आया है। जजिया करको छोड़ने और शराबबन्दीकी भासफा भी इसीमें समावेश है। इस सत्र वर्णनमें अकबरको अद्भुतोदय, दयान्वित, भीषदशोभित, धरमति, साम्राज्यराजद्रुपु, तेजःपुञ्जमय, शशिव दीप्त और विदाहर जैसे विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि उद्धृत दोस्करमें करते हुए भी उसमें दयालुता स्वभाविक थी, क्रमसे श्रयवा युगपत् नवों रसोंके सेवनकी अचिन्त्य शक्ति थी, उसने बन्धुबुद्धिसे प्रजाका उसी तरह पालन किया है जिस तरह कि इन्द्र स्वर्गके देवोंका पालन करता है। उसका ‘कर’ जगतके लिये दुष्कर नहीं था। किसी भी कारणको पाकर उसे मद नहीं हुआ और ‘इसका बध करो’ यह बचन तो स्वभावसे ही उसके मुँहसे नहीं निकला नहीं, और इसलिये वह इस

समय सुधर्मराजकी तरह वर्तमान है अथवा उसका राज्य सुधर्मराज्य है ।' और अन्तमें अक्षरके मान दानादि असख्यगुणोंका पूरा स्तवन करनेमें अपनेको असमर्थ ढ़तलाते हुए लिखा है कि—'यह दिग्गतरूपसे जो कथन किया है वह उसी प्रकारका है जिस प्रकार कि समुद्रसे अञ्जलिमें जल ग्रहण किया जाता है । इस वर्णनके कुछ पद्य, जो काव्यरससे भरे हुए हैं, इस प्रकार हैं —

“अस्ति स्म चाद्यापि विभाति जाति परा चगत्ताभिधया पृथिव्याम् ।
 परपराभूरिव भूपतीना महाम्वयानामपि माननीया ॥६॥
 तवत्र जातावपि जातजन्मन समेरुद्धग्रीकृतदिग्वधूवरान् ।
 प्रकाशितुं नालमिहानुभूभुन कवीन्द्रवृदो लसदिन्दुकीर्ति ॥७॥
 अत कुतश्चित्कनसाहिसङ्गक स माननीयो विधिवद्विपश्चिताम्
 यथा कथा यादर वरामाभिता प्रकाश्यते सद्भिरथो निरन्तरम् ॥८॥
 सुश्रीरात्ररपातिसाहिरभघन्निर्नित्य शत्रून्प्रलाद्
 दिल्लीशोऽपि समुद्रवारिवमना क्षोणी कलत्रायताम् ।
 कुर्वन्नेकघलो दिगगनमलं क्रीडन् यथेच्छ निभु
 स्याद्भूपालकपालमौलिशिखरस्थायीव स्रग्यद्यश ॥९॥
 तत्पुत्रोऽननि भानुमानिष गिरेरात्रम्य भूमडलम्
 भूपेभ्यो करमाहरन्नपि धन यच्छन् वनेभ्योऽधिनम् ।
 उद्गन्धत्स्यकरप्रतापतरसा मात्सर्यमव्वेरध
 प्रजापालतया जडत्समहरन्नाम्ना हुमाङ्गं नृप ॥१०॥
 तत्सूनु भियमुद्धहन् भुनक्त्वादकानपत्रो भुवि
 श्रीमत्साहिरकन्नरो यरमति माम्राज्यराचद्रुप ।
 तेज पुञ्जमया ज्वलज्ज्वलनजज्वालाकरालान्नल
 सर्बारीन दहति स्म निर्दयमना उन्मूल्य मूलादपि ॥११॥

“गजाश्वपादातिरथादिवेषु यो मत्रासिदुर्गद्रविणेषु कौटिपु ।
 लिलेख लेग्या भवितव्यताश्रितो बलस्वसाद्विक्रममात्रसंभवम् ॥१४॥
 लब्ध्यावकाशादथवा प्रसगाद्यतो हता दुर्जनकिंकराकरा ।
 तदत्र नामापि न गृह्यते मया लघुप्रदानी ननु पौरुष कियत ॥१५॥
 अथास्तिकिश्चिद्यदि चित्रकूटकमुत्ख्यातिलेखीकृतचित्रकूटकम् ।
 अतोरणस्तम्भमवाप हेलया कमद्भुत तत्र समानमानत ॥१६॥
 जगज्जै गान्धी गुजरातमध्यगो मृगाधिपादप्यधिक प्रभावत ।
 मदच्युतो वैरिगजस्तदानीमितस्ततो याति पलायमान ॥१७॥
 ततोऽपि धृतरा गिरिगह्वरादित श्रिता वध केचन बन्धन क्षणान् ।
 महाहयो मत्रवलादिवाहता प्रपेतुरापन्निधिसनिधानके ॥१८॥
 न केवल दिग्गजयेऽस्य भूभृता सहस्रखण्डैरिह भावित भृशम् ।
 भुजोऽपि निम्नोत्तमानयानया चलश्चमूभारभरातिमात्रत ॥१९॥
 अपि व्रमात्सूरतिसङ्गको गिरेरपानिधे सनिधित समत्सर ।
 कदापि केनापि न खण्डितो यतस्ततोऽस्ति दुर्गो बलिना हि दुर्जय ॥२०॥
 अनेन सोऽपि क्षणमात्रवेगादनेकखण्डै कृतजर्जरो जित ।
 शिलघ्य चार्षि रघुनाथवत्तया पर विशेष कलिकौतुकादिव ॥२१॥

× × × ×

“तथाविधोऽप्युद्धतवीरकर्मणि दयालुता चाऽस्य निसर्गताऽभवत् ।
 क्रमेण युगपन्नयथा रसा स्फुग्मचिन्त्यचित्रा महता हि शक्तय ॥२४॥
 प्रपालयामास प्रजा प्रजापतिरखण्डदण्ड यदखण्डमण्डलम् ।
 अखण्डलश्चखण्डवपु सुरालय श्रितामरानेय स रन्ध्रबुद्धित ॥२५॥

× × × ×

“वधैर्नमेतद्वचन तदास्यतो न निर्गत वापि निसर्गतश्चित्ति ।
 अनेन तद्वत्तमुदस्तमेनस सुधर्मराज मिल वर्ततेऽधुना ॥२८॥

× × × ×

“अशेषतः स्तोतुमलं न मादृशो समानदानादिगुणानसंख्यतः ।
 ततोऽस्य दिग्मात्रतयाशितुं क्षमे पयोधितो वा जलमञ्जलिस्थितम् ॥३०
 चिरं-चिरंजीव चिरायुरायती प्रजाशिषः सन्तसमप्रिमाप्रिमम् ।
 यथाभिनन्दुर्वमुधा मुधाधिपं कलाभिरेनं परया मुदा मुदे ॥३१॥
 —जम्भू० प्रथमसर्ग

इस सब कथन परमे स्पष्ट है कि कविकी दृष्टिमें अक्षर कितना महान् था और वह अपने गुणोंके कारण कविके हृदयपर कितना अधि-
 कार किये हुए था । अपनी इस महानता और प्रजावत्सलताके कारण ही उसे कविके शब्दोंमें प्रजाके ‘चिरं-चिरंजीव’ और ‘चिरायुरायती’
 जैसे आशीर्वाद निरन्तर बड़ी प्रसन्नताके साथ प्राप्त होते रहते थे ।

छन्दोविद्या (पिङ्गल)—

इस ग्रन्थका भी सर्वप्रथम दर्शन मुझे देहलीके एक शास्त्रमण्डारकी प्रतिपरसे हुआ है । सन् १९४१ के शुरूमें मैंने इसका प्रथम परिचय ‘अनेकान्त’के पाठकोंको दिया था और उस समय इसकी दूसरी प्रति खोजने-
 का खास प्रेरणा भी की थी । परन्तु दूसरे शास्त्रमण्डारोंमें इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हो रही है—मुनिश्री पुण्यविजयजी पाटन(गुजरात) आदि को लिखकर श्वेताम्बर शास्त्रमण्डारोंमें भी खोज कराई गई किन्तु वही भी इस ग्रन्थके अस्तित्वका पता नहीं चला । अतः देहलीको कविराजसल्लके दूनरे दो ग्रन्थों (लाटीमंदिता और जम्भूस्वामिचरित) की तरह इस ग्रन्थकी भी सुरक्षाका श्रेय प्राप्त है । और इसलिये ग्रन्थका परिचय देनेमें पहले मैं इस ग्रन्थप्रतिका परिचय करा देना उचित समझता हूँ । यह ग्रन्थप्रति देहलीके पंचायती मन्दिरमें मौजूद है । इसकी पत्र-संख्या मिली हुई पुस्तकके रूपमें २८ है, पहले पत्रका प्रथम पृष्ठ खाली है, २८ वें पत्रके अन्तिम पृष्ठपर तीन पंक्तियाँ हैं—उसके शेष भागपर किसीने बादको छन्दविषयक कुछ नोट कर रक्खा है और मध्यके १८ वें पत्रके प्रथम

पृष्ठपर लिखते समय १७वें पत्रके द्वितीय पृष्ठकी छाप लग जानेके कारण वह खाली छोड़ा गया है। पत्रकी लम्बाई ८ $\frac{१}{२}$ और चौड़ाई ५ $\frac{१}{२}$ इंच है। प्रत्येक पृष्ठपर प्रायः २० पंक्तियाँ हैं, परन्तु कुछ पृष्ठोंपर २१ तथा २२ पंक्तियाँ भी हैं। प्रत्येक पंक्तिमें अक्षर सख्या प्रायः १४ से १८ तक पाई जाती है, जिसका औसत प्रति पंक्ति १६ अक्षरका लगानेसे ग्रन्थकी श्लोक-संख्या ५५० के करीब होती है। यह प्रति देशी रूप कागजपर लिखी हुई है और बहुत कुछ जीर्ण शीर्ण है, सील तथा पानीके कुछ उपद्रवोंका भी सहे हुए है, जिससे कहीं कहीं स्याही फैल गई है तथा दूसरी तरफ फूट आई है और अनेक स्थानोंपर पत्रोंके परस्परमें चिपक जानेके कारण अक्षर अस्पष्टसे भी हो गये हैं। हालमें नई सूचीके बक्त जिल्द बँधा लेने आदिके कारण इसकी कुछ रक्षा होगई है। इस ग्रंथप्रति पर यद्यपि लिपिकाल दिया हुआ नहीं है, परन्तु वह अनुमानत दोसौ वर्षसे कमकी मिली हुई मालूम नहीं होती। यह प्रति 'महम' नामके किसी ग्रामाधिकारी लिखी गई है और इसे 'स्यामराम भोजग' ने लिखाया है, जैसा कि इसकी "महममध्ये लिखावित स्यामरामभोजग ॥" इस अन्तिम पंक्तिसे प्रकट है।

कवियरकी मौलिक कृतियोंके रूपमें जिन चार ग्रन्थोंका अभी तक परिचय दिया गया है वे सब संस्कृत भाषामें हैं, परन्तु यह ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी इन चार भाषाओंमें है, जिनमें भी प्राकृत और अपभ्रंश प्रधान हैं और उनमें छन्दशास्त्रके नियम, छन्दान लक्षण तथा उदाहरण दिये हैं, संस्कृतमें भी कुछ नियम, लक्षण तथा उदाहरण दिये गये हैं और ग्रन्थके प्रारम्भिक भाग तथा समाप्ति विषयक अन्तिम पत्र भी संस्कृत भाषामें हैं, शेष हिन्दीमें कुछ उदाहरण हैं और कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो अपभ्रंश तथा हिन्दीके मिश्रितरूप जान पड़ते हैं। इस तरह इस ग्रन्थ परसे कवियरने संस्कृत भाषाके अनिश्चित दूसरी भाषाओंमें रचनेके अच्छे नमूने भी सामने आजाते हैं और उनसे

आपकी काव्यप्रवृत्ति एवं रचनाचातुर्य आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

छन्दाविद्याका निरुपेक्षक यह पिङ्गलग्रन्थ राजा भारमल्लके लिये लिखा गया है, जिन्हें 'भारहमल्ल' तथा कहीं कहीं छन्दश्चर 'भारु' नामसे भी उल्लेखित किया गया है और जा लाकमें उस समय बहुत बड़े व्यक्तित्वको लिये हुए थे। छन्दानुसृत्य प्रायः भारमल्लनाम सम्पादन करने कहे गये हैं, उदाहरणार्थ उनका यशका खुला गान किया गया है और इससे राजा भारमल्लका जीवन पर मा' अच्छा प्रकाश पड़ता है—उनकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, परिणति, विभूति, सम्पत्ति कौटुम्बिक स्थिति और लाक-सया आदिकी कितनी ही ऐतिहासिक बात सामने आजाती हैं। और इस तरह राजा भारमल्लका कुछ गूढ़ इतिहास मिल जाता है, जा कविवर राजमल्ल जैसे विद्वान्की लेखनासे लिखा जानेके कारण कोरा कवित्व न हाकर कुछ महत्त्व रखता है। इससे विद्वान्नाम दूसरे साधना परसे राजा भारमल्लका इतिहासकी ओर और बातोंको खोजने तथा इस ग्रन्थपरसे उपलब्ध हुई बातों पर विशेष प्रकाश डालनेके लिये प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह राजा भारमल्लका एक अच्छा इतिहास सम्पादन होसकेगा।

कविवरने, अपनी इस रचनाका सम्बन्ध व्यक्त करते हुए, मंगलाचरणान्तिकने रूपमें जा सात मन्त्रों पर शुरू किया है वे इस प्रकार हैं—

प्रेतलकिरणदिनश प्रथमनिनेश दिधानिश यदि ।

यज्ज्योतिषि नगदेनद्व्योम्नि नक्षत्रमेकमित्र भाति ॥१॥

निन इय मान्या राणी निनयवृषभस्यै था पुन फणिन ।

वर्णाग्निवाधवारिधि-त्तराय पोतायते तरा जगत ॥२॥

आसीतागपुरीयपचनिरत साक्षात्तपागच्छमान ।

सूरि श्रीप्रभुचन्द्रकीर्तिरवनी मूर्द्धाभिषिक्ता गणी ।

तत्पट्टे त्विह मानसूरिरभवत्तस्यापि पट्टेऽधुना

ममम्राडिव रानतं सुरगुरु श्रीहर्ग(र्ष)कीर्तिर्महान ॥३॥

श्रीमच्छ्रीमालकुले समुदयदुदयाद्रिदवन्[त्त]स्य ।
 रविरिव रौक्याणकृते व्यदीपि भूपालभारमल्लाह ॥४॥
 भूपतिरितिसुप्रशेषणमिदं प्रसिद्धं हि भारमल्लस्य ।
 तर्हि सधाधिपतिर्वणिजामिति वक्ष्यमाणेषु ॥५॥
 अन्येषां कुतुहोत्थणानि पठतां ह्यहमि भूयासि भो
 सूतो श्रीसुग्मज्ञकस्य पुरतः श्रीमालचूडामणे ।
 ईपत्तस्य मनीषित स्मितमुखात्सलक्ष्य पद्मान्मया
 दिग्मात्रादपि नामपिङ्गलमिदं धार्ढ्यादुपक्रम्यते ॥६॥
 चित्रं महद्यन्त्रिह मान-धनो यशस्ते
 ह्यदोमय नयति यत्कविराजमल्ल ।
 यद्वाद्योपि निजसारमिह द्रवन्ति
 पुण्यादयोमयतनोस्तव भारमल्ल ॥७॥

इनमेंसे प्रथम पद्य प्रथमजिनेद्र (आदिनाथ) को नमस्कार किया गया है और उन्हें 'वेयलकिरणदिनेश' बतलाते हुए लिखा है कि 'उनकी ज्ञानज्योतिमें यह जगत् आकाशमें एक नक्षत्रकी तरह भासमान है।' अपनी लाठीसहिताके प्रथम पद्यमें तीर्थंकर महावीरको नमस्कार करते हुए भी कविवरने यही भाव व्यक्त किया है, जैसा कि उसके "यच्चित्ति विश्वमशेष व्यदीपि नक्षत्रमेकमित्र नभसि" इस उत्तरार्धसे प्रकट है। साथ ही, उसमें महावीरका विशेषण 'ज्ञानानन्दात्मान' लिखकर शाने साथ आनन्दको भी जोड़ा है। लाठीसहिताके प्रथम पद्यमें छुदात्रिद्याने प्रथम पद्यका जो यह साहित्यिक सहाधन और पारमाजन दार्ष्ट्याचर हाता है उससे ऐसी ध्वनि निकलता हुई जान पड़ती है कि, कनिकी यह कृति लाठीसहिताके कुछ पर्यवर्तिनी हानी चाहिये * वशतः कि लाठीसहिताके निर्माणसे पूर्व नागपुरीय-तपागच्छने भट्टारक इर्षनीति पटारूढ हो चुक गे।

* लाठीसहिताका निर्माणकाल आश्विनशुक्ला दशमी वि० सं० १६४१ ई।

दूसरे पन्थम प्रथम जिनन्द्र श्रीत्रयम(आदिनाथ)की वाणीका जिनद्वय समान ही माय उतलाया है, और पन्थाकी वाणीका अक्षरादोषसमुद्रसे पार उतरनेके लिये नौकाने समान निर्मिष्ट किया है।

तीसरे पद्यमें यह निर्देश किया है कि आजकल हर्षकीर्ति नामक साधु सम्राट्की तरह गन्ते हैं, जो कि मानसूरि † ने पट्टशिष्य और उन आचर्य कीर्तिन प्रपञ्चशय्य हैं जो कि नागपुरीय पद (गच्छ) के साक्षात् तथा गच्छी साधु थे।

चौथे-पाँचवें पद्योंमें उतलाया है कि—श्रीमालकुलमें देवदत्तरूपी उदयाचलके सूर्यकी तरह भूपाल भारमल्ल उदयको प्राप्त हुए और वे रौक्याणों—राक्याणगात्रजालों—के लिये खून दीतमान् हुए हैं। भारमल्लका 'भूपति (राजा)' यह विशेषण सुप्रसिद्ध है, वे बगिक मधके अर्पित हैं।

छठे पद्यमें, अपनी इस रचनाके प्रसंगको व्यक्त करते हुए, कविजी लिखते हैं कि—'एक दिन मैं श्रीमालचूडामणि देवपुत्र (राजा भारमल्ल) के सामने बहुतसे कौतुकपूर्ण छंद पढ़ रहा था, उन्हें पढ़ते समय उनका

† पूरा नाम 'मानकीर्ति' मूरि है। ये भट्टारक वैशाख शुक्ला समीप स० १६३३ से पहले ही पद्मारूढ हो चुके थे, क्योंकि इस तिथिसे इनके शिष्य मुनि श्रीमालने मिन्दूरप्रकरण ग्रन्थकी एक प्रति अपने लिये लिखा है, जैसाकि उसकी निम्न प्रशस्तिमें प्रकट है—

“सन्त १६३३ वर्षे वैशाखमासे शुक्लपक्ष सप्तम्या तिथौ शुक्लार लेगक-पाठक्या शुभ भवतु। तैलाद् पुस्तका। श्रीमन्नागपराय तपाग च्छाधिराज-भट्टारक-श्रीमानमतिमूरि-मूरपुरराणा शिष्येण मुनिना अमापालेन स्वाययनाय लिखापता द्वाग्निमात्राद।” (१९०, अमृतलाल मगनलाल शाहका 'प्रशस्तिसंग्रह' द्वि० भा० पृ० १३२।

* वक्याणिष्ट गोत रिक्त्वात राक्याणि एतस्म ॥१६८॥

मुन्वकी मुस्कराहट और दृष्टिकटाक्ष (आँखोंके मजेत) परसे मुझे उनके मनका भाव कुछ मालूम पड़ गया, उनके उस मनोभिलाषको लक्ष्यमें रखकर ही दिग्गमनरूपसे यह नामका 'पिंगल' ग्रन्थ धूँष्टतासे प्रारम्भ किया जाता है।'

सातवें पद्यमें कविराज अपने मनोभावको व्यक्त करते हुए लिखते हैं—

'हे भारमल्ल ! मान-धनका धारक कविराजमल्ल यदि तुम्हारे यशको छद्मोद्वेग करता है तो यह एक बड़े ही आश्चर्यकी बात है। अथवा आप तेजोमय शरीरके धारक हैं, आपने पुण्यप्रतापसे पर्यंत भी अपना मार बहा देते हैं।'

इस पिछले पद्यसे यह साफ ध्वनित होता है कि कविराजमल्ल उस समय एक अच्छी ख्याति एवं प्रतिष्ठाप्राप्त विद्वान् थे, किसी जुद्ध स्वार्थके यश होकर कोई कवि-कार्य करना उनकी प्रकृतिमें दाखिल नहीं था, वे सचमुच राजा भारमल्लके व्यक्तित्वसे—उनकी सत्प्रवृत्तियाँ एवं सौजन्यसे—प्रभावित हुए हैं, और इसीसे छद्मशास्त्रके निर्माणके साथ साथ उनके यशको अनेक छद्मोंमें वर्णन करनेमें प्रवृत्त हुए हैं।

यहाँ एक बात और भी जान लेनेकी है और यह यह कि, तीसरे पद्यमें जिन 'हर्षकीर्ति' साधुका उनकी गुरु-वरम्पराके साथ उल्लेख किया गया है वे नागौरी तपागच्छके आचार्य थे, ऐसा 'जैनसाहित्यनो संहित इतिहास' नामक गुजराती ग्रन्थसे जाना जाता है। मालूम होता है भारमल्ल इसी नागौरी तपागच्छकी आम्नायके थे, जो कि नागौरके रहनेवाले थे, इसीसे उनके पूर्व उनकी आम्नायके माधुओंका उल्लेख किया गया है। कवि राजमल्लने अपने दूसरे दो ग्रन्थाँ (जम्भूस्वामिचरित्र तथा लाटीसहिता) में काशासधी माधुरगच्छके आचार्योंका उल्लेख किया है, जिनकी आम्नायमें वे श्रावकजन थे जिनकी प्रार्थनापर अथवा जिनके लिये उक्त ग्रन्थका निर्माण किया गया है। दूसरे दो ग्रन्थ (अध्यात्मकमलमार्तण्ड और पचाध्यायी) चूँकि किसी व्याक्तिविशेषकी प्रार्थनापर या उसके लिये नहीं

लिखे गये हैं ‡ इसलिये उनमें किसी आम्नायविशेषके साधुओंका वैसा कोई उल्लेख भी नहीं है। और इससे एक तत्त्व यह निकलता है कि कवि राजमल्ल जिसके लिये जिस ग्रन्थका निर्माण करते थे उसमें उसकी आम्नायके साधुओंका भी उल्लेख कर देते थे, अतः उनके ऐसे उल्लेखोंपरसे यह न समझ लेना चाहिये कि वे स्वयं भी उसी आम्नायके थे। बहुत समझ है कि उन्हें किसी आम्नायविशेषका पक्षपात न हो, उनका हृदय उदार हो और वे साम्प्रदायिककट्टरताके पङ्कसे बहुत कुछ ऊँचे उठे हुए हों।

कविराजमल्लने दूसरे ग्रन्थोंकी तरह इस ग्रन्थमें भी अपना कोई खास परिचय नहीं दिया—कहीं कहीं तो 'मल्ल भण्ड' 'कर्मिल्ल कहै' जैसे वाक्यों द्वारा अपना नाम भी आधा ही उल्लेखित किया है। जान पड़ता है कविवर जहाँ दूसरोंका परिचय देनेमें उदार थे वहाँ अपना परिचय देनेमें सदा ही कृपण रहे हैं, और यह सब उनकी अपने विषयमें उदासीन-वृत्ति एवं ऊँची भावनाका चोतक है जिसकी शिक्षा उन्हें 'समयसार' परसे मिली जान पड़ती है—भले ही इसके द्वारा इतिहासज्ञोंके प्रति कुछ अन्याय होता हो।

उक्त सातों संस्कृत पद्याँके अनन्तर प्रस्तावित छन्दोग्रन्थका प्रारम्भ निम्न गाथासे होता है :—

‡ पंचाध्यायीके विषयमें इस प्रकारका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है। और अध्यात्मकमलमातंडके तृतीय चतुर्थ पद्याँसे प्रकट है कि उसकी रचना मुख्यतः अपने आत्मज्ञानके लिये और अपने आत्मासे संतान-वर्ती मोहको तथा उस सम्यक्चरित्रकी व्युत्पत्तिको दूर करनेके लिए की गई है जो दर्शन-ज्ञानसे युक्त और मोह-दोषसे विहीन होता है। इसके लिये विद्ध्ये स्वसविदे' और 'गच्छत्वध्यात्म-कज-द्युमणि-परपरा-रयापनान्मे चितोऽस्तम्' ये वाक्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य हैं।

दीहो सजुत्तरो विदुजुओ यालिओ (१) वि चरणते।

स गुरु वरुदुमत्तो अणो लहु होइ शुद्ध एकअलो ॥२॥

इसम गुरु और लघु अक्षरोंका स्वरूप क्लृप्त हुए लावा है—‘जा दीर्घ है, जिसने परमागम संयुक्त वण है, जा विदु (अनुस्वार विसर्ग) से युक्त है, पादान्त है वह गुरु है, द्विमानिक है और उसना रूप वक्र (५) है। जा एकमात्रिक है वह लघु हाता है और उसना रूप शुद्ध—वक्रतासे रहित सरल (१)—है।’

सनका दोहन एवं आलाइन करन अपना यह ग्रन्थ बनाया है। और इसलिये यह ग्रन्थ अपने विषयमें बहुत प्रमाणिक ज्ञान पड़ता है। ग्रन्थ अन्तिम पद्यमें इस ग्रन्थका दूसरा नाम 'छन्दाविद्या' दिया है और इसे राजाश्रीकी हृदयगंगा, गम्भीरान्त सौहित्या, जैनसंघाधीश भारमल्ल सम्मानिता, ब्रह्मश्रीका विजय करनेवाले बड़े बड़े द्विजराजाय नित्य दिये हुए संकड़ा आशीर्वादसे परिपूर्णा लिखा है। साथ ही, विद्वानोंसे यह निवेदन किया है कि वे इस 'छन्दाविद्या' ग्रन्थका अपने सन्तुष्टिपात्र बनाएँ। वह पत्र इस प्रकार है—

श्रीश्रीभाजा हस्तुरसरिर्दभो गभीरान्तसौहित्या
जैनानां किल संघाधीशैर्भारमल्लैः कृतसन्माना ।
ब्रह्मश्रीविजई(यि)द्विजराज्ञा नित्य दत्तारी शतपूर्णा
विद्वांस सन्तुष्टिपात्रा कुर्यात्वेमा छन्दोविद्या ॥

इससे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ उस समय अनेक राजाओं तथा बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानोंका भी बहुत पसन्द आया है।

पिङ्गलके पद्योंपरसे राजा भारमल्ल—

जिन राजा भारमल्लक लिये यह पिङ्गल ग्रन्थ रचा गया है व नागौरी तपागच्छकी श्रमनायने एक सद्यश्स्थ थे, धनिकमण्डपे अधिपति थे, 'राजा' उनका सुप्रसिद्ध विशेषण था, श्रीमालकुलमें ठहाने बस लिया था, 'राक्षसि' उनका गात्र था और वे 'देवदेव' के पुत्र थे, इतना परिचय ऊपर दिया जा चुका है। अब राजा भारमल्लका कुछ अन्य ऐतिहा

• आपने सहयोगसे तपागच्छ वृद्धिका प्राप्त हुआ था, ऐसा निम्न वाक्यसे स्पष्ट जाना जाता है—

जलपिहि उवमाणि शीतशानामगच्छि,

हिमकर जिम भूया भूपती भारमल्ल ॥२६४॥ (मालिनी)

तिक परिचय भी मंत्त्रमें संकलित किया जाता है, जो उक्त विद्वलग्रंथपरसे उपलब्ध होता है। साथमें यथावश्यक ऐसे परिचयके कुछ वाक्योंको भी ब्रेकटादिमें उनके छंदनाम सहित उद्धृत किया जाता है, और इसमें विद्वल-ग्रंथमें वर्णित छंदोंके कुछ नमूने भी पाठकोंके सामने आजायेंगे और उन परसे उन्हें इस ग्रंथकी साहित्यिक स्थिति एवं रचना-चातुरी आदिका भी कितना ही परिचय सहजमें प्राप्त हो जायगा:—

(१) भारमल्लके पूर्वज 'रंकाराऊ' थे, वे प्रथम भूपाल (राजपूत) थे, पुनः श्रीमाल थे, श्रीपुरपट्टणके निजामी थे, फिर आबू देशमें गुरुके उपदेशको पाकर श्रावकधर्मके धारक हुए थे, धन धर्मके निवाप्त थे, संघके तिलक थे और सुरेन्द्रके समान थे। उन्हींकी वंश-परम्परामें धर्मधुरंधर राजा भारमल्ल हुए हैं—

पढमं भूपालं पुणु सिरिमालं सिरिपुरपट्टणवासु ,

पुणु आबूदेसिं गुरुउवणसिं सावयधम्मणिवासु ।

धणधम्महणिलयं सघहतिलयं रंकाराउ सुरिंदु ,

ता वंशपरर धम्मधुरंधर भारहमल्ल खरिंदु ॥११६॥ (मरहट्टा)

(२) भारमल्लकी माताका नाम 'धम्मो' और स्त्रीका नाम 'श्रीमाला' था, इस बातको कविराजमल्ल एक अश्लेष अलंकारिक ढंगमें उपाक्त करते हुए 'पंकवाणि' छन्दके उदाहरणमें लिखते हैं—

स्याति बुद्ध सुरवर्ष निरंतट्ठ, संपुट सीपि धम्मो उदरंतर ।

जम्मो मुक्ताहल भारहमल्ल, कंठाभरण सिरिअवलीवल ॥८७॥

इसमें बतलाया है कि सुर (देवदत्त) वर्षाकी स्वातिबूदको पाकर धर्मोके उदररूपी सीपसंपुटमें भारमल्लरूपी मुक्ताफल (मोती) उत्पन्न हुआ

× जामु पढमइ वंश रजपूत । श्रीरंकवसुधाधिपति जैन, धर्म-चरकमल-दिनकर, तामु वस राक्याणि सिरि, -मालकुलधुरधुरधर । १००॥१२३॥ (रट्टु)

और वह श्रीमालाका कण्ठामरण बना । कितनी सुन्दर कल्पना है !

(३) भारमल्लके पुत्रोंमें एकका नाम 'इन्द्रराज' और दूसरेका 'अजयराज' था—

इन्द्रराज इन्द्रायतार जसु नंदनु दिट्ठं,

अजयराज राजाधिराज सब कज्जगरिट्ठं ।

स्वामी दास निवासु लच्छिद्धबहु साहिसमाणं,

सोयं भारहमल्ल हेम-हय-कुञ्जर-दानं ॥ १३१ ॥ (रोडक)

इन दोनों पुत्रोंके प्रतापादिका कितना हो यथैन अनेक पद्योंमें दिया है । और भी लघुपुत्र अथवा पुत्रीका कुछ उल्लेख जान पड़ता है; परन्तु वह अस्पष्ट हो रहा है ।

(४) राजा भारमल्ल नागौरमें एक बहुत बड़े कोटयाधीश ही नहीं किन्तु धनकुबेर थे, ऐसा मालूम होता है । आपके घरमें अटूट लक्ष्मी थी, लक्ष्मीका प्रवाह निरन्तर बहता था, सवा लाख प्रतिदिनकी आय थी, देश-

* श्रीमालाके अलावा भारहमल्लकी एक दूसरी स्त्री 'छजू' जान पड़ती है, जो इन्द्रराज पुत्रकी माता थी; जैसा कि उत्तराख्ययनवृत्तिकी निम्न टानप्रशस्ति-से प्रकट है और जिसमें भारहमल्लको 'मंघई', उनकी स्त्री छजूको मंघवणि और पुत्र इन्द्रराजको मंघवी लिखा है । यह भी सम्भव है कि छजू श्रीमाला का ही नामान्तर अथवा मूल नाम हो; परन्तु अन्यमें (त्रिभंगी छट्ठके उदा-हरणमें) 'मत सौकि मुनाबहु' जैसे वाक्य-ढाँगा श्रीमालाकी मौतका संकेत होनेमें यह सम्भावना कुछ कम जान पड़ती है:—

“श्रीमन् नृप विक्रमनः संवत् १६३६ वर्षे पातिमाह श्री अकबरराज्ये श्री बडराटनगरे श्रीमालज्ञातीय मंघई भारहमल । तत् भार्या मंघवणि छजू तत् पुत्ररत्न मंघवी इन्द्रराजेन स्वपुण्यार्थं वृत्तिगियं विहरापिता । गणिचरित्रोदयानां चिरं नन्दतु ॥” — उक्त प्रशस्तिमंघह द्वि० भाग पृ० १२६

देशान्तरोंमें लारजाका व्यापार चलता था। सामरकी सोल, और अनेक भू-पर्वतोंकी रानोंक आप अधिपति थे। सम्भवतः टक्साल भी आपके हाथमें थी। आपके मण्डारमें पचास कराड सोनेका टका—अशपियाँ मौजूद मानी जाती थीं। दानने भी आप पूरे धनी थे। अकबर बादशाह आपका सम्मान करता था, इतना ही नहीं बल्कि आपकी आन तक मानता था, और इसीसे आप धन तथा प्रतिष्ठाम अकबरके समान ही समझे जाते थे। इन सब बातोंके आशयको लिये हुए अनेक पद्य विविध छंदोंके उदाहरणोंमें पाये जाते हैं। दो चार पद्याँको यहाँ नमूनेके तौर पर उद्धृत किया जाता है—

“रांस्याणिपसिद्धो लच्छिसमिद्धो भूपति भारहमल्ल,
धम्मह उक्किट्टउ दाणगरिट्टउ दिट्टउ राणा(१)अरिउरसल्ल ।
वरयमह बब्बर माहि अकब्बर सव्यरकियसम्माणं,
हिट्ट तुरिकाणा तउरिं गाणा राया माणहि आण ॥११७(गरिट्टु)

“कोडिय पच मुकाति लियो बहु देस निरगल,
साभर सर डिडवान अवनि टकसार समगल ।
भू-भूधर-दर-उदर अनित अगणित धनसगति,
देवतनय सिरिमाल सुजस भारहमल भूपति ॥१२६॥” (वस्तु)

“अय भारमल्लो सिरिमालवसि,
गृहे सासई लच्छि कोटी सहस्स ।
सगलस्य टरा उवड भानुमिच्छी,
सिरीसाहिमम्माणिया जासु किच्छी ॥१६८॥” (भुजगप्रयात)

“नागौरदेसम्हि सधाधिनाथो सिरीमाल.
राक्याणिवमि सिरी भारमल्लो महीपाल ।
साकुभरीनाथ थप्पो सिरी माहि समाणि,
राजाधिराजोवमा चक्कपट्टी महादाणि ॥१७०॥ (गजानन)

“देवदत्तकुलकमलदिवाकर सुजसु पयासियं,
सिरीमालघरवंस अनिपति पुहमि विकासिय ।
साभरि सर डिडवान सकलघर खानि वसाणियं,
भारहमल्ल विमलगुण अकवरसाहिसमाणिय ॥१७२॥ (गिंदुक)
जासु [य] बुट्टि होइ खण्णिधि घर कामिणि कणक कुजर,
मगल गीत विनोद विविह परि दुंदुहिसह सुन्दर ।
सघालकख उप्पजइ दिनप्रति तेत्तिय दिनदानिय,
भारमल्ल सव साहसिरोमणि साहिअकवरमाणिय ॥१७४॥ (बुवाई)

“तौ मानियहि भंडार, टका कोडि पचास जड, कलधौतमय ।
लाखनिसहु व्योहार, तो फविजन सेवक अह्वर, देवतणमय १६६
(चूलिकाचारण छंद)

(५) जिन स्थानोंसे राजा भारमल्लको विपुल धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति होती थी उनका उल्लेख ‘मालाधर’ छंदके उदाहरणमें निम्न प्रकारसे किया गया है—

चरणयुग-सेविका भनहु दासी साहुंभरी ।
अखिल यहु चेटिका सरम डीडवाना पुरी ।
अग्रनि अनुकूलिया द्रविण-मोल-लीया नगा, -
निजिलमिय जस्स सो जयउ भारमल्लो शिखो ॥७७१॥

(६) राजा भारमल्लने रोजाना एकचूा मोटा सेरा लगाते हुए जो ‘छप्पय’ छंदका उदाहरण दिया है वह निम्न प्रकार है, और उससे मालूम

१ साहुंभरी, डीडवानापुरी और भुकातमर इन तीन स्थानों पर तीन टकसालें भी थीं ऐमा मुन्दरी छंदके निम्न उदाहरणसे प्रकट है—

डिडवान भुकातासर भदिय साहुंभरि सौं नफमार तय ।
भणि भारहमल्ल अरिउरसल्ल साहि सनाग्रत नित्तिय ॥

होता है कि राजा भारमल्ल (औसनन) पचास हजार टका प्रतिदिन चादशाह (अकबर) के खजानेमें दाखिल करते थे, पचास हजार टका मजदूरों तथा नौकराको पाँटते थे और पचीस हजार टका उनके पुत्र-पौत्रादिकाका प्रतिदिनका खर्च था—

सवालक्य उभावड भानु तह ज्ञानु गणिज्जइ,

टका सहस पचास साहि भटारु भरिज्जइ ।

टका सहस पचास रोज जे करहिं मसकति,

टका सहस पचीस सुतनुसुत खरचु दिन-प्रति ।

मिरिमाल यस सघाधिपति बहुत बढे सुनियत श्रवण ।

कुलतारण भारहमल्ल सम कौन बढउ चढिहै कवण ॥१२८॥

(७) राजा भारमल्ल अच्छी चुनी हुई चतुरंग सेना रखते थे, जिसमें उनकी हाथियोंकी सेनाको घुमती हुई गधहस्तियाकी सेना लिखा है—

“धुम्मतगधगयनरसेना ड्य भारमल्लस ॥१७८॥

(८) राजा भारमल्लकी जोड़का कई दूसरा ऐसा वणिक् (व्यापारी) शायद उस समय (अकबरके राज्यमें) मौजूद नहीं था जो बडभागी होनेके साथ साथ विपुल लक्ष्मीसे परिपूर्ण रह हा, करुणामय प्रकृतिका धारक हा और नित्य ही बहुदान दिया करता हो । आपका प्रभाव भी बहुत बडा चढा था, अकबर चादशाहका पुत्र राजजुमार (युवराज) भी आपने दरबारमें मिलनेके लिये आता था और सूचना भेजकर इस बातकी प्रताप्तामें रहता था कि आप आकर उमकी ‘जुहार’ (सलाम) कबूल करें । इन दाना बातोंको कविवरने दोहा और छेरटा छुदाके उदाहरणोंमें निम्न प्रकारसे व्यक्त किया है । पिछली बात ऐसे रूपमें चित्रित की गई है जैसे कविवरकी स्वयं आँखों देखी घटना है—

“बडभागी घर लच्छि बहुत, करुणामय दिनदान ।

नहिं कोउ वसुधावधि वणिक्, भारहमल्ल-समान १८८॥” (दोहा)

“ठाड़े तो दरवार, राजकुँवर वसुधाधिपति ।

लीजे न-इकु जुहार, भारमल्ल सिरिमालकुल १६४॥” (सोरठा)

(६) इस ग्रन्थमें राजा भारमल्लको श्रीमालचूडामणि, साहिशिरो-मणि, शाहसमान, उमानाय, संधाधिनाथ, दारिद्रधूमध्वज, कीर्तिनभचन्द्र, देव-तरुसुरतरु, श्रेयस्तरु, पतितपावन, पुण्यागार, चक्री-चक्रवर्ती, महादानी, महामति, कल्याणकर, रोहहर, रोह-मी-निकन्दन, अकबरलक्ष्मी-गौ-गोपाल, जिनवरचरणकमलानुरक्त और निःशल्य जैसे विशेषणोंके साथ स्मरण किया गया है और उनका खुला यशोगान करते हुए प्रशंसामें—उनके दान-भान प्रतापादिके वर्णनमें—कितने ही पद्य अनेक छंदोंके उदाहरण-रूपसे दिये हैं । यहाँ उनमेंसे भी कुछ पद्योंका नमूनेके तौर पर उद्धृत किया जाता है । इससे पाठकोंको राजा भारमल्लके व्यक्तित्वका और भी कितना ही परिचय तथा अनुभव प्राप्त हो सकेगा । साथ ही, इस छंदो-विद्या-ग्रन्थके छंदोंके कुछ और नमूने भी उनके सामने आजायेंगे :—

अवणिउवण्णा पादप रे, वदनरवण्णा पंकज रे ।

चरणमवण्णा गजपति रे, नैनसुरंगा सारंग रे ।

तनुरुहचंगा मोरा रे, वचनअभंगा कोकिल रे ।

तरुणि-पियारा बालक रे, गिरिजठरविदारा कुलिसं रे ।

अरिकुलसंधारा रघुपति रे, हम नैनहु दिट्ठा चंदा रे ।

दानगरिट्ठा विक्रम रे, मुख चयै सुमिट्ठा अमृत रे ॥१०७॥

न न पादप-पंकज-गजपति-सारंग-मोरा-कोकिल-बाल-तुलं,

न न कुलिसं रघुपति चंदा नरपति अमृत किमुत सिरिमालकुलं ।

चकसै गजराजि गरीवणिबाळ अवाज सुराज विराजतु है,

संधपत्ति सिरोमणि भारहमल्लु धिरहु भुवप्पति गाजतु है (पोमायती)

इन पद्योंमें राजा भारमल्लको पादप, पंकज, गजपति सारंग (मृग) मोर, कोकिल, बालक, कुलिश (वज्र), रघुपति, चंद्रमा, विक्रमराजा और

अमृतसे, अपने अपने विषयकी उपमासे, बड़ा हुआ बतलाया है—अर्थात् यह दर्शाया है कि ये सब अपने प्रसिद्ध गुणोंकी दृष्टिसे राजा भारमल्लकी बराबरी नहीं कर सकते ।

बलि-वेणि-विक्रम-भोज-रविसुत-परसराम-समचिया,
हय-कनक-कुंजर-दान-रस-जसवेलि अह्निसि सिंचिया ।
तब समय सतयुग समय त्रेता समय द्वापर गाइया,
अब भारमल्ल कृपाल कलियुग कुनहँ कलश चढ़ाइया ॥ (हरिगीत)

यहाँ राजा बलि, वेणि, विक्रम, भोज, करण और परशुरामके विषय-में यह उल्लेख करते हुए कि उन्होंने घाड़ों, हाथियों तथा सोनेके दानरूपी रससे यश-बेलको दिनरात सिंचित किया था, बतलाया है कि—उनका यह समय तो सतयुग, त्रेता तथा द्वापरका था; परन्तु आज कलियुगमें कृपालु राजा भारमल्लने उन राजाओंके कीर्तिमुल्लस पर कलश चढ़ा दिया है—अर्थात् दानद्वारा सम्पादित कीर्तिमें आप उनसे भी ऊपर होगये हैं—बढ़ गये हैं ।

सिरिमाल सुयंसो पुहमि पसंसो संधनरेसुर धम्मधुरो,
करुणामयचित्तं परमपवित्तं हीरविजे गुरु जासु बरो ।
हय-कुंजर-दानं गुणिजन-मानं कित्तिसमुदह पार थई,
दिनदीन दयालो वयणारसालो भारहमल्ल मुचक्खई ॥ (सुन्दरी)

इसमें अन्य सुगम विशेषणोंके साथ भारमल्लके गुरुरूपमें हीरविजय-सूरिका उल्लेख किया है, भारमल्लकी कीर्तिक्रम समुद्र पार होना लिखा है और उन्हें 'मुचक्खती' बतलाया है ।

मण्णे विहिणा धडियो, केविह एगो वि विस्ससव्वगुणकाय ।
सिरिमालभारमल्लो, एं माणसयंभो खरगव्वहरणाय ॥ (सुंघ)

यहाँ कविवर उत्प्रेक्षा करके कहते हैं कि 'मैं ऐसा मानता हूँ, कि विघाता ने यदि विश्वके सर्वगुण-समूहको लिये हुए कोई व्यक्ति घटा है तो

यह श्रीमाल भारमल्ल है, जो कि मनुष्याके गर्वको हरनेके लिये 'मानस्तम' के समान है ।'

सिरिभारमल्लदिणमणि पाय सेवति प्यमणा ।

तेसिं दरिद्वत्तिमिर णियमेण विणस्सदे सिग्घ ॥१५६॥ (निग्गाहा)

इसमें बतलाया है कि 'जो एकमन हाकर भारमल्लरूपी दिनमणि (सूर्य) की पादसेवा करते हैं उनका दरिद्रान्धकार नियमसे शीघ्र दूर होजाता है ।

प्रहसितवदन कुसुम सुजसु सुगध सुदानमकरद ।

तुव देवदत्तनंदन धारति कविमधुपसेणि मधुलुद्धा ॥ (उग्गाहा)

यहाँ यह बतलाया है कि—'देवदत्तनन्दन भारमल्लका प्रकुलित मुख ऐसा पुष्प है जो सुगन्ध-सुगन्ध और सुदानरूपी मधुका लिये हुए है, इसीसे मधुलुब्ध कवि भ्रमरोंकी पक्षि उसकी ओर दौड़ती है—दानकी इच्छासे उसके चारों ओर मेंडराती रहती है ।

खाण † सुलितान मसनद हृदभुम्मिया,

सज्ज-रह वाजि गज-राजि मदधुम्मिया ।

तुष्क दरवार दिनरत्ति तुरगा णया,

देव सिरिमालकुलनद करिए मया ॥१६१॥ (निशिपाल)

इसमें खान, सुलतान, मसनद और सजे हुए रथ हाथी घोड़ोंके डल्लेखके साथ यह बतलाया है कि राजा भारमल्लके दरबारमें दिनरात तुरक लोग आकर नमस्कार करते थे—उनका तौतास्ता बघा रहता था ।

एक सेवक सग साहि भँडार कोटि भररंजिए,

एक कित्ति पढत भोजिग दान दाइम दिजिए ।

भारमल्ल प्रताप-वण्णण सेसणाह असक्कओ,

एकजीहमओ अमारिस केम होइ ससक्कओ ॥१७४॥ (चचरी)

† प्र-य-प्रतिमें अनेक स्थानोंपर 'ख' के स्थानपर 'प' का प्रयोग पाया जाता है तदनुसार यहाँ 'पाण' लिखा है ।

इस पत्रमें भारमल्लके प्रतापका कीर्तन करनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए लिखा है कि—‘एक नौकरको साथ लेकर एक करोड़ तककी रकम शाहजं भंडारमें भरदी जाती थी—मार्गमें रकमक छीन लिये जाने आदिका कोई भय नहीं। और एक कीर्ति पढ़ने वाले भोजकीको दायमी (स्थायी) गान तर्क दे दिया जाता था—ऐसा करते हुए कोई सकोच ग्रथवा चिंता नह। (ये बातें भारमल्लने प्रतापकी सूचक हैं)। भारमल्लके प्रतापका वर्णन करनेके लिये (सहस्रबिह) शेषनाग भी असमर्थ है, हमारे जैसा एक जीमाला कैसे समय हो सकता है ?’

अब छुदाके उदाहरणमें दिये हुए संस्कृत पद्याके भी कुछ नमूने लीजिये, और उनपरसे भी राजा भारमल्लके व्यक्तित्वादिना अनुमान कीजिये —

अयि विधे । विधिचत्तय पाटय यदिह देवसुत सृजत रुक् ।

जगति सारमय करुणाकर निखिलदीनसमुद्धरणक्षम ॥ (द्रुतविल०)

‘हे विधाता । तेरी चतुराई बड़ी व्यवस्थित जान पड़ती है, जो तूने यहाँ देवसुत भारमल्लकी सृष्टि की है, जो कि जगतमें सारभूत है, करुणाकी खानि है और सम्पूर्ण दीनजनोंका उद्धार करनेमें समर्थ है ।’

मन्ये न देवतनुजो मनुजोऽयमेव,

नून विधेरिह दयार्दितचेतसो वै ।

जैचित्त (जीवत्त्व ?) हेतुवशतो जगती-जनाना,

श्रेयस्तरु फलितगानिव भारमल्ल ॥२५६॥ (वसंततिलक)

यहाँ कविवर उम्रेक्षा करके कहते हैं कि—‘मैं ऐसा मानता हूँ कि यह देवतनुज भारमल्ल मनुज नहीं है, बल्कि जगतजनोंके जीवनाथ विधाताके चित्त जो दयासे आद्रित हुआ है उसके फलस्वरूप ही यह ‘वल्याणवृक्ष’ यहाँ फला है—अर्थात् भारमल्लका जन्म इस लोकके

वर्तमान मनुष्योंको जीवनदान देने और उनका कल्याण साधनेके लिये विधाताका निश्चित विधान है ।'

सत्यं जाड्यतमोहरोऽपि दिनकृञ्जन्तोर्दृशोरप्रिय-

श्चन्द्रस्तापहरोऽपि जाड्यजनको दोषाकरोऽशुक्ल्यो ।

निर्दोषः किल भारमल्ल ! जगतां नेत्रोत्पलानन्दकृ-

श्चन्द्रेणोष्णकरेण संप्रति कथं तेनोपमेयो भवान् ॥२७६॥ (शार्दूल)

‘यह सच है कि सूर्य जड़ता और अंधकारको हरनेवाला है; परन्तु जीवांजी आँखोंके लिये अप्रिय है—उन्हें कष्ट पहुँचाता है। इसी तरह यह भी सच है कि चन्द्रमा तापको हरनेवाला है; परन्तु जबता उत्पन्न करता है, दोषाकर है (रात्रिका करनेवाला अथवा दोषोंकी खान है) और उसकी किरणें लयको प्राप्त होती रहती हैं। भारमल्ल इन सब दोषोंसे रहित है, जगजनोंके नेत्रकमलोंको आनन्दित भी करने वाला है। इससे है भारमल्ल ! आप वर्तमानमें चन्द्रमा और सूर्यके साथ उपमेय कैसे हो सकते हैं ? आपको उनकी उपमा नहीं दी जा सकती—आप उनसे बड़े बड़े हैं ।’

अलं विदितसंपदा दिविज-कामधेन्वाह्वयैः,

कृतं किल रसायनप्रभृतिमंत्रतंत्रादिभिः ।

कुतश्चिदपि कारणादथ च पूर्णपुण्योदयात्,

यदीह सुरनन्दनो नयति मां हि दृग्गोचरं ॥२७६॥ (पृथ्वी)

‘किमी भी कारण अथवा पूर्णपुण्यके उदयसे यदि देवमुत भारमल्ल मुझे अपनी दृष्टिका विषय बनाते हैं तो फिर दिव्य कामधेनु आदिकी प्रसिद्ध सम्पदासे मुझे कोई प्रयोजन नहीं और न रसायण तथा मंत्रतंत्रादि-से ही कोई प्रयोजन है—इनसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उससे कहीं अधिक प्रयोजन अनायास ही भारमल्लकी कृपादृष्टिमें सिद्ध हो जाता

क्षितिपतिवृत्तसेय यस्य पादारविन्द,
 निजजन-नयनालीभृंगभोगाभिराम ।
 जगति विदितमेतद्भूरिलक्ष्मीनिवास,
 स च भवतु कृपालोप्येष मे भारमल्ल ॥२६॥ (मालिनी)

‘जिनने चरणकमल भूपतियासे सेवित हैं और स्वकीयजनाकी दृष्टि-
 पक्षिल्या भ्रमराके लिये भागाभिराम हैं, और जो इस, जगतमें महालक्ष्मी-
 के निवासस्थान हैं, ऐसे ये भारमल्ल मुझपर ‘कृपाल’ होंगे ।’

पिछले दोना पत्रासे मालूम होता है कि कविराजमल्ल राजाभारमल्ल-
 की कृपासे अभिलाषी ये और उन्हें वह प्राप्त भी थी । ये पद्य मात्र उसके
 स्थायित्वकी भावनाको लिये हुए हैं ।

(१०) जब राजा भारमल्ल हतने घड़े चढ़े थे तब उनसे ईर्ष्याभाव
 रखनेवाले और उनकी कीर्ति-कौमुदी एवं ख्यातिको सहन न करनेवाले
 भी सत्कारमें कुछ होने ही चाहियें; क्योंकि सत्कारमें अदेससका भावकी
 मात्रा प्रायः घटी रहती है और ऐसे लोगोंसे पृथ्वी कभी शून्य नहीं रही
 जो दूसरोंके उत्कर्षको सहन नहीं कर सकते तथा अपनी दुर्जन-प्रकृतिके
 अनुसार ऐसे बड़े चढ़े सज्जनोंका अनिष्ट और अमंगल तक चाहते रहने
 हैं । इस सम्बन्धमें कविवरने नीचे लिखे दो पद्य उल्लेखनीय हैं, जो उक्त
 फलपनाको मूर्तरूप दे रहे हैं —

“जे वेसजगमणुआ रीमिं कुळ्यति भारमल्लस्स ।

वेवेहि वंचिया सलु अभगाऽपित्ता एरा हुति ॥१५८॥” (गाहा)

“चित्तंति जे पि चित्ते अमंगल देयदत्ततण्यस्स ।

ते सज्जलोयदिट्ठा एट्ठा पुरदसलच्छिमुम्मिपरिचत्ता ॥ (गाहिनिया)

पहले पद्यम जनलाया गया है कि—‘वैश्य-गोत्र के जो मनुष्य भारमल्ल
 का रीस करते हैं—ईर्ष्याभावसे उनकी बराबरी करते हैं—वे दैवसे टगाये
 गये अमंगल भाग्यान्हीन हैं, ऐसे लोग अभागी और निर्धन होते हैं ।’

दूसरे पद्यमें यह स्पष्ट घोषित किया है कि—‘जो चित्तमें भी देवदत्तपुत्र-भारमल्लका अमंगल चिन्तन करते हैं वे सब लोगोंके देखते-देखते पुर, देश, लक्ष्मी तथा भूमिसे परित्यक्त हुए नष्ट हो गये हैं।’ इस पद्यमें किमी खास आँखोदेखी घटनाका उल्लेख संनिहित जान पड़ता है। हो सकता है कि राजा भारमल्लके अमंगलार्थ किर्दानी कोई पड़्यन्त्र किया हो और उसके फलस्वरूप उन्हें विधि(देव)के अथवा बादशाह अकबरके द्वारा देशनिर्वासनादिका ऐसा दण्ड मिला हो जिससे वे नगर, देश, लक्ष्मी और भूमिसे परिभृष्ट हुए अन्तको नष्ट होगये हों।

उपमहार—

इस प्रकार यह कविराजमल्लके ‘पिगलग्रन्थ’, ग्रन्थकी उपलब्धप्रति और राजा भारमल्लका संक्षिप्त परिचय है। मैं चाहता था कि ग्रन्थमें आए हुए छंदोका कुछ लक्षण-परिचय भी पाठकोंके सामने तुलनाके साथ रखूँ परन्तु यह देखकर कि प्रस्तावनाका कलेंबर बहुत बढ़ गया है और इधर इस पूरे ग्रन्थको ही अब बीरसेवामंदिरसे प्रकाशित कर देनेका विचार हो रहा है, उस इच्छाको संवरण किया जाता है।

इस परिचयके साथ कविराजमल्लके सभी उपलब्ध ग्रन्थोंका परिचय समाप्त होता है। इन ग्रन्थोंमें कविराजमल्लका जो कुछ परिचय अथवा इनिवृत्त पाया जाता है उस सबको इस प्रस्तावनामें यथास्थान संकलित किया गया है। और उसका मिहावलोकन करनेसे मालूम होता है कि:—

कविवर काष्ठासंधी मायुरगच्छी पुष्करगङ्गी भट्टारक हेमचन्द्रकी आम्नायके प्रमुख विद्वान हैं। जम्बूस्वामिचरितको लिखते समय (वि० सं० १६३२में) वे आगरामें स्थित हैं, युवावस्थाका प्राप्त है दो एक वर्ष पहले मथुराकी एक दो बार यात्रा कर आए हैं और वहाँके जीर्ण-शीर्ण तथा उनके स्थान पर नवनिर्मित जैन स्तूपोंको देख आए हैं, जैनगम-ग्रन्थोंके अच्छे अभ्यासी हैं, आध्यात्मिक ग्रन्थोंके अध्ययनसे उनका आत्मा ऊँचा उठा

हुआ है, वे धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हैं, परोपकार के लिये उद्धकृत अथवा कृतसकल्प हैं और जम्बूस्वामिचरितकी रचना के उद्देश्य से अपने आत्मा का पवित्र करने में लगे हुए हैं। साथ ही, गद्य-पद्य-विद्या के विशारद हैं, काव्यकलामें प्रवीण हैं और उनका कोई अच्छा कविकार्य पहले से जनता के सामने आकर पसंद किया जा चुका है, इसीसे मथुराम जैनसूरी की प्रतिष्ठा के समय (सं० १६३१ में) उनसे जम्बूस्वामिचरित के रचने की खास तौर पर प्रार्थना की गई है। आगरामें रहते हुए, मथुरा जैनसूरी का जीखोंद्वार कराने वाले अग्रवाल वंशी गंगगोत्री साहु टोडरका उन्हें सदाश्रय तथा सत्संग प्राप्त हैं और उन्हीं के निमित्त को पाकर वे कृष्णामंगल चौधरी और गदमल्ल साहु जैसे कुछ बड़े राज्याधिकारियों तथा सज्जनपुरुषों ने निकट परिचयमें आए हुए हैं। साथ ही अफसर बादशाह के प्रभावसे प्रभावित है, मंगलाचरण के अनन्तर ही उनका स्तवन कर रहे हैं, उनके राज्य को सुधर्मराज्य मान रहे हैं और उनकी राजधानी आगरा नगर को 'सारमग्रह' के रूपमें देख रहे हैं।

आगरा से चलकर कविवर नागौर पहुँचे हैं, वहाँ श्रीमालशालीय तथा धिपति (सधई) राजा भारमल्ल का व्यक्तित्वसे बहुत प्रभावित हुए हैं, उनके दान-सम्मान तथा सौजन्यमय व्यवहारने उन्हें अपनी ओर इतना आकृष्ट कर लिया है कि वे अपने व्यक्तित्व को भी भूल गये हैं। एक दिन राजा भारमल्ल को बहुत से कौतुकपूर्ण छंद सुनाकर वे उनके विनोदमें भाग ले रहे हैं और उनकी तन्तुबल रुचिको पाकर उनके लिये 'पिङ्गल नामने एक गंगाजमुना छन्दशास्त्र की रचना कर रहे हैं, जो प्रायः उन्हीं कौतुकपूर्ण मनोवृत्त तथा गीतात्मय गीतिका लिये हुए है और जिसमें अनेक अति शयाक्तियाँ एवं अलंकारों साथ राजा भारमल्ल का खुला यशोगान किया गया है और हम यशोगान को करते हुए वे स्वयं ही उसपर अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं और उसे भारमल्ल का व्यक्तित्व का प्रभाव बनला रहे हैं।

नागौर से किसी तरह निरक्त होकर कविवर स्वयं ही वैराट् नगर पहुँचे हैं और उसे देखकर उन्हें प्रसन्न हुए हैं। यह नगर उनके बहुत पसन्द ही

नहीं आया बल्कि सब प्रकारसे अपने अनुकूल जैचा है। इसीसे वे अन्तको यहीं स्थित हो गये हैं और यहाँके अतीव दर्शनीय वैराट-बिनालयमें रहने लगे हैं, जहाँ संभवतः वाष्ठासंधी मट्टारक चैमकीर्ति—जैसे कुछ जैन मुनि उस समय निवास करते थे और जो अक्सर जैन साधुओंकी निवासभूमि धना रहता था। यहाँ उन्हें मुनिबनोंके सत्समागम तथा ताल्लू जैसे विद्वान् की गोष्ठीके अलावा अग्रवालवंशी मंगलगोत्री साहु फामनका सत्सहाय एवं सत्संग प्राप्त है, उनके दान-मान-आसनादिकसे वे सन्तुष्ट हैं और उन्हींकी प्रार्थनापर उन्हींके बिनालयमें स्थित होकर एक सत्यदिके रूपमें लाटीसंहिताकी रचना कर रहे हैं। इस रचनाके समय (वि० सं० १६४१ में) उनकी लेखनी पहलेसे अधिक मीठ तथा गंभीर बनी हुई है, उनका शास्त्राभ्यास तथा अनुभव बहुत बढ़ाचढ़ा नज़र आता है और वे सरल तथा मृदुक्तियों-द्वारा युक्तिपुरस्सर लिखनेकी कलामें और भी अधिक कुशल जान पड़ते हैं। लाटीसंहिताका निर्माण करते हुए उनके हृदयमें पंचाध्यायी नामसे एक ऐसे 'ग्रन्थराज' के निर्माणका भाव धर किये हुए है जिसमें धर्मका सरल तथा कोमल उक्तियों द्वारा सबके समझने योग्य विशद तथा विस्तृत विवेचन हो। और उसे पूरा करनेके लिये वे संभवतः लाटीसंहिताके अनन्तर ही उसमें प्रवृत्त हुए जान पड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रन्थके प्रायः दो प्रकरणोंको वे लिख भी चुके हैं। परन्तु अन्तको देवने उनका साथ नहीं दिया, और इसलिये कालकी पुकार होते ही वे अपने सब संकल्पोंको बटोरते हुए उस ग्रन्थराजको निर्माणाधीन-स्थितिमें ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गये हैं !! अध्यात्मकमलमार्तण्डको वे इससे कुछ पहले बना चुके थे, और वह भी उनके अन्तिम जीवनकी रचना जान पड़ती है।

इसके सिवाय, आगरा पहुँचनेसे पहलेके उनके जीवनका कोई पता नहीं। यह भी मालूम नहीं कि वे आगरा कबसे कब तक ठहरे, कहाँ कहाँ होते हुए नागौर पहुँचे तथा इस बीचमें साहित्यसेवाका कोई दूसरा काम उन्होंने किया या कि नहीं। और न उन बातोंका ही अभी तक कहींसे कोई

पता चला है जिन्हें प्रस्तावनाके पृष्ठ ३४ पर नोट किया गया है, अतः ये सत्र विद्वानों के लिये खोजके विषय हैं। संभव है इस खोजमें कविवरके और भी किसी ग्रन्थरत्नका पता चल जाय।

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि कुछ विद्वान 'रायमल्ल' नामसे भी हुए हैं, जिन्हें कहीं कहीं 'राजमल्ल' भी लिखा है, जैसे (१) हुबळ ज्ञातीय बर्षों रायमल्ल, जिन्होंने वि० स० १६६७ में भक्तामर स्तोत्रकी साधारण सस्कृत टीका लिखी है। और (२) मूलतः भीमद्वारक अनन्तकीर्तिके शिष्य ब्रह्म रायमल्ल, जिन्होंने वि० स० १६१६ में 'हनुमान-चौपई' और स० १६३३ में 'भविष्यदत्त कथा' हिन्दीमें लिखी है। ये ग्रन्थकार अपने साहित्यादिकपरसे लाटोसहितादि उक्त पाँचों मूल ग्रन्थोंके कर्ता कविराजमल्लसे तथा समयसारनाटककी निदिष्ट हिन्दीटीकाके कर्ता पांडे(प०) राजमल्लसे भी मिलकुल भिन्न हैं। इसी तरह सन् १६१५ में प० पद्मसुन्दरके द्वारा निर्मित 'रायमल्लाम्युदय' नामका काव्यग्रन्थ जिन 'रायमल्ल'के नामाङ्कित किया गया है उनका भी 'कविराजमल्ल'के साथ कोई मेल नहीं है—वे हस्तिनापुरके निकटवर्ती चरथावर (चरथावल) नगरके निवासी गोइलगोनी अग्रवाल 'साहु रायमल्ल' हैं, जो दा रित्रयनि स्वामी थे, पुत्र कुटुम्बादिकी त्रिपुल सम्पत्तिसे युक्त थे और उन्होंने श्रीपद्मसुन्दरजीसे उक्त चतुर्विंशतिजिनचरिनात्मक काव्यग्रन्थका निर्माण करवाया है। और इसलिये कविराजमल्लके ग्रन्थों तथा उनके विशेष परिचयकी खोजमें नामकी समानता अथवा सदृशताके कारण किसीका भी धाखेमें न पड़ना चाहिये—साहित्यकी परख (अन्तःपरीक्षण), रचनाशैलीकी जाँच, पारस्परिक तुलना और सत्य तथा आध्याय आदिका ठीक सम्बन्ध मिलाकर ही कविराजमल्लके ग्रन्थका कोई निर्णय करना चाहिये।

वीरसेवामन्दिर, सरसावा ।
ता० ११-१-१९४५

जुगलकिशोर मुरतार

सम्पादकीय

—+*~*~*~*~*~*+—

(१) सम्पादन और अनुवाद—

आजसे कोई सतरह साल पहले मुस्तार श्री प० जुगलकिशोर जीने 'कथि राजमल्ल और पचाध्यायी' शीर्षक अपने लेखमें इस 'अध्यात्मरत्नमलमार्तण्ड' ग्रन्थके उपलब्ध होनेकी सूचना की थी, जिससे इसके प्रति जनताकी चिन्तासा उदी धा। उसके फाई नौ वर्ष धान (विक्रम म० १९६३ में) यह ग्रन्थ प० जगदीशचन्द्रजी शास्त्री, एम० ए० द्वारा सशोधित होकर माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थ-मालामें 'जन्मूध्यामीचरित' के साथ प्रकाशित हुआ था।

ग्रन्थकी भाषा मस्कृत होकर साथ साथ प्रौढ और दुस्तुर् होनेके कारण शायद ही कुछ लोगोंका ध्यान इसमें पठन-पाठन और प्रचार प्रसारकी ओर गया हा। और इस तरह यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ सजसागगण अध्यात्म-प्रेमियोंके स्वाध्यायकी चीज नहीं बन सका। और मेर ख्यालसे प्रायः ग्रन्थगत दुर्बलताके ही कारण इसका अब तक अनुवादालि भी न्ना पढा रहा। अस्तु

अन्यत्र रहींमें भी इस ओर प्रयत्न हाता हुआ न दग रर और जनताको इस ग्रन्थ रक्के स्वाध्यायस वञ्चित पाकर गीर सेवा मन्त्रिने यह उचित और आवश्यक समझा कि अनु-वादातिके साथ इसका एक उपयोगी और सुन्दर संस्करण निकाला जावे। तनुसार यह कार्य मेन और सुहृद् प० परमा नन्धी शास्त्रीने अपन हाथोंम लिया और इसे रथासाध्य शीघ्र सम्पन्न किया, परन्तु प्रेम आदि बुद्ध अनियाय करणोंक चश यह कार्य इससे पहले प्रकाशमें न आ सका। अब यह पाठकोंके हाथोंम जा रहा है, यह प्रसन्नताकी बात है।

(२) प्रति-परिचय—

यद्यपि इस ग्रन्थकी लिखित प्रति कोशिश करनेपर भी हमें प्राप्त न हो सकी। और इस लिये उक्त ग्रन्थमालामें मुद्रित प्रतिके आधारपर ही अपना अनुवाद और सम्पादनका कार्य करना पड़ा। इस प्रतिकी आधारभूत दो प्रतियोंका परिचय भी पं० जगदीशचन्द्रजी शास्त्रीने कराया है, जो वि०स० १९६३ और वि० सं० १८४४ की लिखी हुई हैं और जो दोनों ही अशुद्ध बतलाई गई हैं। प्रस्तुत संस्करणकी आधारभूत उक्त छपी प्रतियोंमें भी कितनी ही अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इनका संशोधन प्रस्तुत संस्करणमें अर्थानुमन्धानपूर्वक यथासाध्य अपनी ओरसे कर दिया गया है और उपलब्ध अशुद्ध पाठको फुटनोटमें दे दिया गया है, जिससे पाठकगण उससे अवगत हो सकें।

(३) प्रस्तुत संस्करण-परिचय—

‘अध्यात्मकमलमार्तण्ड’ जितना महत्वपूर्ण ग्रन्थ है शायद उतना सुन्दर यह संस्करण नहीं बन सका। फिर भी इस संस्करणमें मूल विषयको पाठ-शुद्धिके साथ अर्थ और भावार्थके द्वारा स्पष्ट करनेका भ्रमक प्रयत्न किया गया है। इसके अलावा फुटनोटोंमें ग्रन्थान्तर्गोके कहीं कहीं कुछ उद्धरण भी दे दिये गये हैं। प्रस्तावना, विषयानुक्रमणिका और पद्यानुक्रमणी आदिकी भी संयोजना की गई है। और इन सबसे यह संस्करण बहुत कुछ उपयोगी बन गया है।

अन्तमें अपने महदय पाठकोंमें निवेदन है कि इस अनुवादादिमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो वे हमें सूचित करनेकी कृपा करें, जिससे अगले संस्करणमें उसका सुधार हो सके।

श्री-गंगा-मन्दिर,
गरमावा (सहागनपुर)
ता० ४-६-१९४४

दग्वारीलाल

(न्यायाचार्य)

अध्यात्म-कमल-पार्तण्डरी

विषयानुक्रमणिका

—०० ००—

विषय

पृष्ठ

१. प्रथम-परिच्छेद

१ मगलाचरण और प्रतिज्ञा	१
२ ग्रन्थके निर्माणमें ग्रन्थकारका प्रयोजन	३
३ मोक्षका स्वरूप	५
४ व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्गका कथन	७
५ व्यवहार-सम्यक्त्वका स्वरूप	८
६ निश्चय-सम्यग्दर्शनका कथन	१०
७ व्यवहार-सम्यग्ज्ञानका स्वरूप	१०
८ निश्चय-सम्यग्ज्ञानका स्वरूप	१४
९ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें अभेदकी आशङ्का और उसका समाधान	१७
१० व्यवहार-सम्यक्चारित्र और निश्चयसराग चारित्रका स्वरूप	१६
११ निश्चय-वीतरागचारित्र और उसके भेदोंका स्वरूप	२॥

२. द्वितीय-परिच्छेद

१ तत्त्वोंका नाम-निर्देश	२०
२ पुण्य और पापका आम्रत तथा ग्रन्थमें अन्तर्भाव	२०

विषय	पृष्ठ
३. तत्त्वोंका परिणाम और परिणामिभाव	२४
४. द्रव्योंका सामान्यस्वरूप	२४
५. द्रव्यका लक्षण	२६
६. गुणका लक्षण	२६
७. सामान्यगुणका स्वरूप	२७
८. विशेषगुणका स्वरूप	२८
९. पर्यायका स्वरूप और उसके भेद	२८
१०. द्रव्यवस्थाविशेषरूप द्रव्यजपर्यायका स्वरूप	२९
११. स्वाभाविक द्रव्यज-पर्यायका स्वरूप	२९
१२. वैभाविक द्रव्यज-पर्यायका स्वरूप	२९
१३. गुण-पर्यायोंका वर्णन	३०
१४. स्वभाव-गुणपर्यायका स्वरूप	३१
१५. विभाव-गुणपर्यायका स्वरूप	३१
१६. एक ही समयमें द्रव्यमें उत्पादादित्रयोत्मकत्वकी सिद्धि	३२
१७. उत्पादका स्वरूप	३४
१८. विगमका स्वरूप	१०८
१९. ध्रौव्यका स्वरूप	३४
२०. द्रव्य, गुण और पर्यायका सत्स्वरूप	३५
२१. ध्रौव्यादिका द्रव्यसे कथंचित् भिन्नत्व	३५
२२. उत्पादादि और गुण-गुण्यादिमें अविनाभावका प्रतिपादन	३६
२३. द्रव्यमें सत्व और असत्त्वका विधान	३७
२४. द्रव्यमें एकत्व और अनेकत्वकी सिद्धि	३८
२५. द्रव्यमें नित्यता और अनित्यताका प्रतिपादन	३९

३. तृतीय-परिच्छेद

(१) जीव-द्रव्य-निरूपण

१. जीवद्रव्यके कथनकी प्रतिष्ठा	४०
२ जीवका व्युत्पत्तिपूर्वक लक्षण	४०
३ जीवद्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायोंसे सिद्धि	४४
४. जीवद्रव्यका शुद्ध और अशुद्धरूप	४५
५. जीवद्रव्यके सामान्य और विशेषगुणोंका कथन	४६
६. मुक्ति-अवस्थामे जीवद्रव्यके स्वभावपरिणामनकी सिद्धि	४७
७. जीवद्रव्यके वैभाविक भावोंका वर्णन	४७
८. जीवके समल और विमल दो भेदोंका वर्णन	४६
९. 'विमल' आत्माका स्वरूप	५१
१०. 'समल' आत्माका स्वरूप	५०
११. आत्माके अन्य प्रकारसे तीन भेद और उनका स्वरूप	५०
१२. आत्माके कर्तृत्व और भोक्तृत्वका कथन	५४
१३ अन्तरात्माका विशेषवर्णन	५५
१४ आत्मामे शुद्ध और अशुद्धभावोंके विरोधका परिहार	५५
१५. आत्मामे शुद्ध और अशुद्धभावोंके होनेका समर्थन	५६
१६. उपयोगकी अपेक्षा आत्माके तीन भेद और शुभोपयोग तथा अशुभोपयोगका स्वरूप	५७
१७ शुद्धोपयोगी आत्माका स्वरूप	५८

त्रिपथ

(२) पुद्गल-द्रव्य-निरूपण	५३
१८. पुद्गलद्रव्यके वर्णनकी प्रतिज्ञा	५६
१९. शुद्ध-पुद्गलद्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायसे सिद्धि	६१
२०. अशुद्ध पुद्गलद्रव्यके प्रदेशोंका कथन	६२
२१. पुद्गलपरमाणुमें रूपादिके शाश्वतत्वकी सिद्धि	६३
२२. पुद्गलद्रव्यकी अन्वयसङ्गति और प्रदेशप्रचयज पर्यायोंका कथन	६४
२३. पुद्गलद्रव्यकी अशुद्ध पर्यायोंका प्रतिपादन	६५
२४. पुद्गलद्रव्यके बीस गुण और शुद्ध गुणपर्यायका कथन	६७
२५. शुद्ध-पुद्गलपरमाणुमें पाँच ही गुणोंकी सभावना और उन गुणोंकी शक्तियोंमें धर्मपर्यायका कथन	६८
२६. स्कन्धोंके रूपादिकोंमें पुद्गलिकत्वकी सिद्धि और उनकी अशुद्धपर्याय	७०

त्रिपय

पृष्ठ

३४. आकाशद्रव्यकी अपने प्रदेशों, गुणों, पर्यायोंसे
सिद्धि और उसके कार्य तथा धर्मपर्यायों का कथन ७८
३५. 'आकाश' द्रव्यकी द्रव्यपर्यायों का कथन ७९
- (६) काल-द्रव्यका निरूपण
३६. काल-द्रव्यका स्वरूप और उसके भेद ७९
३७. निश्चयकाल-द्रव्यका स्वरूप ८३
३८. कालद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय और उसका प्रमाण ८४
३९. व्यवहारकाल का लक्षण ८४
४०. व्यवहारकालको निश्चयकालकी पर्याय कहने का
एकदेशीय मत ८४
४१. कालद्रव्यको अविनाश न होने और जेय द्रव्योंको
अस्तित्वाय होने का कथन ८६

विषय	पृष्ठ
६. भावसंवर और भावनिर्जराका स्वरूप	६८
१०. एक शुद्धभावके भावसंवर और भावनिजरा दोनोंरूप होनेमें शंका-समाधान	१००
११. दृष्टान्त द्वारा उक्त कथनका स्पष्टीकरण	१०१
१२. द्रव्यसंवरका स्वरूप	१०१
१३. द्रव्यनिर्जराका लक्षण	१०२
१४. मोक्षके दो भेद	१०२
१५. भावमोक्षका स्वरूप	१०३
१६. द्रव्यमोक्षका स्वरूप	१०४
१७. निर्जरा और मोक्षमें भेद	१०४
१८. पुण्यजीव और पापजीवोंका कथन	१०५
१९. शास्त्र-समाप्ति और शास्त्राध्ययनका फल	१०५
२०. ग्रन्थकारका अन्तिम निवेदन	१०६

श्रीस्याद्वादानय विद्याविशारद-विद्वन्मणि कवि राजमहलविरचित-

अध्यात्मकमलमार्तरण्ड

[सातुवाढ]

प्रथम परिच्छेद

—०००—

मगलाचरण और प्रतिज्ञा

प्रणम्य भागं विशदं चिदात्मक ममस्त-तत्त्वार्थ-विदं स्वभागतः ।
 भ्रमाण-मिद्व नय-युक्ति-मयुतं त्रिमुक्त-दोषावरण ममन्ततः ॥१॥
 अनन्तधर्म ममय ह्यतीन्द्रियं कुगदिगदाग्रहतस्वलक्षणम् ।
 घुनेऽपवर्गप्रणिधेतुमद्भुतं पदार्थतत्त्वं ममतापशान्तये ॥२॥
 (युग्मम्)

अर्थ—जो स्वभागतसे ही सर्वपदार्थोंका ज्ञायक है प्रमाणसे मिद्व है नय और युक्तिसे निर्णीत है, सर्व प्रकारके दोषों—रागद्वेष-मोहादिकों—तथा ज्ञानावरणानि आचरणोंसे मुक्त है, अत्यन्त निर्मल है और चैतन्यस्वरूप है उस भागको—शुद्ध आत्मस्वभावस्वरूप

वीतराग परमात्माको—नमस्कार करके मैं (राजमल्ल) मोक्ष प्राप्ति तथा भव-तापकी शान्तिके लिये—ससारमें होनेवाले मोहादिजन्य परिणामोंकी समाप्तिके लिये—अनन्तधर्मवाले उस समयका—आत्मद्रव्यका—वर्णन करता हूँ जो अतीन्द्रिय है—चक्षुरादि इन्द्रियों—से गम्य नहीं है—, जिसका स्वरूप बुद्धादियोंके प्रमादोंसे अस्पष्टित है—मिथ्या-मतियोंकी मिथ्या-शुक्तियोंसे स्पष्टनीय नहीं है—और जो अद्भुत पदार्थतत्त्व है—अनेकप्रकारकी विचित्रताओंके लिये हुए है।

भारार्थ—चिदात्मक शुद्ध आत्मरूपभाररूप परमात्माको नमस्कार करके मैं सासारिक सतापको शान्त करने और शाश्वत निराकुलतात्मक मोक्षको प्राप्त करनेके लिये अनन्त धर्मात्मक अतीन्द्रिय और अभेदस्वरूप जीव-तत्त्वका मुख्यतः कथन करता हूँ। साथ ही, गौरवरूपसे अजीवादि शेष पदार्थों तथा तत्त्वोंका भी वर्णन करता हूँ।

नमोऽस्तु तुभ्यं जगदम्य भारति

प्रमादपात्र कुरु मां हि किङ्करम् ।

तत्र प्रमादादिह तत्त्वनिर्णयं

यथास्वबोध मिदधे स्वमग्निदे ॥३॥

अर्थ—हे जगन्माता मरत्यति । मैं तुम्हें सादर प्रणाम करता हूँ, मुझ सेवकको अपनी प्रसन्नताका पात्र बनाओ—मुझपर प्रसन्न होओ, मैं तुम्हारी प्रसन्नतासे ही इस ग्रन्थमें जीवादि-तत्त्वोंका निर्णय अपनी बुद्धिके अनुसार आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये करता हूँ।

भारार्थ—मैं इस ग्रन्थकी रचना लोकमें ग्याति, लाभ तथा पूजात्तिकी प्राप्तिकी दृष्टिसे नहीं कर रहा हूँ। किन्तु इसमें साक्षात् तो

आत्मज्ञानकी प्राप्ति और परम्परासे दूसरोंको बोध कराना ही मेरा एक विशुद्ध लक्ष्य है। अतः हे लोकमाता जिनयाणी ! तुम मुझपर प्रसन्न होओ, जिससे मैं इस ग्रन्थके निर्माण-कार्यको पूरा करनेमें समर्थ होऊँ।

ग्रन्थके निर्माणमें ग्रन्थकारका प्रयोजन—

मोहः सन्तानवर्ती भव-वन-जलदो द्रव्यकर्माधिहेतु—

स्तत्त्वज्ञानममूर्तिर्वमनमिव खलु श्रद्धानं* न तत्त्वे ।

मोह-क्षोभप्रमुक्ता[द] द्वावगम-युतात्सच्चरित्राच्युतिश्च

गच्छत्यध्यात्मकञ्जद्युमणिपरपरिख्यापनान्मे चितोऽस्तम्॥४॥

अर्थ—जो सन्ततिसे चला आरहा है—बीज-वृक्षादिकी तरह अनादिकालसे प्रवर्तमान है, भयरूपी धनको सिंचन करनेवाला जलद है—उसे बढ़ानेके लिये मेघ-स्वरूप है, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म-समूहका कारण है, तत्त्वज्ञानका विधातक मूर्तरूप है—हिताहितविवेकका साक्षान् विनाश करनेवाला है—और धमनके समान तत्त्वमें श्रद्धाको उत्पन्न नहीं होने देता। ऐसा यह मोह, और मोह-क्षोभसे विहीन तथा सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानसे युक्त जो सभ्यक्चारित्र, उससे जो च्युति होरही है वह, इस तरह ये दोनों (मोह और रत्नत्रय-च्युति) ही 'अध्यात्मकमलमार्तण्ड' के विशद व्याख्यानसे मेरे चित्—आत्मासे अस्तको प्राप्त होवें—दूर होवें।

* श्रद्धानं न तत्त्वे' इत्यपि पाठः 'मन्वाग्रायुता यम' इत्यपि ।

पर-परिण्यनिहेतोमोहनाम्नोऽनुभावा—

दविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूतै—

भवंतु ममयमारव्याख्ययैवानुभूतैः ॥ ३ ॥—ममयमारवलशा

भावार्थ—अनादिकालीन मोह-शत्रुसे ससारके सभी प्राणी भयभीत हैं। मोहसे ही ससार बढ़ता है, ज्ञानावरणदि द्रव्यकर्म उत्पन्न होते हैं और उनसे पुनः राग-द्वेष-क्रोध-मान-माया और लोभादि विभावपरिणामोंकी सृष्टि होती है। मोहके रहते हुए जीवको आत्मतत्त्वकी प्रतीति नहीं हो पाती—वह भ्रमवश अपने विद्वानन्दस्वरूपसे भिन्न स्त्री-मित्र और धन-सम्पदादि परपदार्थोंमें आत्म बुद्धि करता रहता है—अपनेसे सर्वथा भिन्न होते हुए भी इन्हें अभिन्न ही समझता है। और इन्हींकी प्राप्ति एवं सरक्षणमें अपनी अमूल्य मान-पर्यायको यों ही गँवा देता है—आत्मस्वरूपकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करपाता। यह सब मोहका विचित्र विलास है। अतः ग्रन्थकार कविवर राजमल्लजी अपनी यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि मेरा यह मोह और मोह-क्षोभसे रहित तथा सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानसे युक्त ऐसे सम्यक्चारित्र्यसे जो च्युति हो रही है वह भी इस अध्यात्मकमलमार्तण्डके प्रकाशन एवं परिशीलनसे मेरे आत्मासे विनाशमें प्राप्त होवे—मुझे शुद्धरत्नत्रयकी प्राप्ति होवे। आचार्य अमृतचन्द्रने भी समयसारकी टीका करते हुए उसके कलशाके तृतीय पङ्कमें समयसारकी व्याख्यासे रयाति, लाभ और पूजादिकी कोई अपेक्षा न रखते हुए केवल परमविशुद्धि की—धीतरागताकी—कामना की है, क्योंकि आत्म-परिणति अनादिकर्मबन्धसे और मोहकर्मके विपाकसे निरतर क्लुपित रहती है—राग-द्वेषादि-विभाव-परिणतिसे मलिन रहती है। इसी तरह उक्त कलशाका हिन्दी पङ्कस्य अनुवाद करनेवाले प० बनारसीदासजी भी एक पङ्कमें परम-शुद्धता-प्राप्ति की आशा व्यक्त करते हैं। वह पङ्क इस प्रकार है—

हैं निश्चय तिहुँकाल शुद्ध चेतनमय-मूरति ।

पर-परिणति-सयोग भई जड़ता विस्फुरति ॥

मोक्षकर्म परहेतु पाय, चेतन पर-रञ्चय ।
 ज्यो धतूर-रसपान करत, नर बहुविध नञ्चय ॥
 अथ समयसार वर्णन करत परमशुद्धता होहु मुझ ।
 अनयास बनारसिदास कहि मिटो सहज भ्रमकी अरुझ ॥४॥

मोक्षका स्वरूप—

मोक्षः स्वात्मप्रदेशस्थितविविधविधेः कर्मपर्यायहानि-
 मूलात्तत्कालचित्ताद्विमलतरगुणोद्भूतिरस्या यथावत् ।
 स्याच्छुद्धात्मोपलब्धेः परमसमरसीभावपीयूषतृप्तिः
 शुक्लध्यानादिभावापरकरणतनोः संवराभिर्जरायाः ॥५॥

अर्थ—अपने आत्मप्रदेशोंके साथ (एक क्षेत्रायगाद्विरूपसे)
 स्थित नानाविध ज्ञानावरणादि-कर्मोंका कर्म-पर्यायरूपसे अत्यन्त
 क्षय होजाना—उनका आत्मासे पृथक् होजाना द्रव्य-मोक्ष है, और
 इस द्रव्य-मोक्षकलीन आत्मासे जो यथायोग्य विशुद्ध गुणोंका
 आविर्भाव होता है वह भाव-मोक्ष है, जो कि शुद्धात्माकी उप-
 लब्धिस्वरूप है । इस शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेपर ही परम-
 समतारसरूप अमृतका पान होकर तृप्ति (आत्मसंतुष्टि) होती है ।
 और यह शुद्धात्माकी उपलब्धि शुक्लध्यानादिरूप संवर तथा निर्जरा-
 से आविर्भूत होती है ।

भावार्थ—आगममें मोक्षके द्रव्यमोक्ष और भावमोक्ष ऐसे दो
 भेदोंका वर्णन करके मोक्षके स्वरूपका कथन किया गया है ।
 उन्हीं दोनों मोक्षोंका स्वरूप यहाँ बतलाया गया है । दूध-पानीकी
 तरह आत्माके साथ ज्ञानावरणादि आठों कर्म मिले हुए हैं, उनकी

कर्मपर्यायरूपसे आत्यन्तिक निवृत्ति होना तो द्रव्य-मोक्ष है और आत्माके अनन्तज्ञानान्ति प्रिमल-गुणोंका आविर्भाव होकर आत्मोपलब्धि होना भाव-मोक्ष है। इसीको यों कह सकते हैं कि—सामान्यतया स्वात्मोपलब्धिका नाम मोक्ष है, अथवा अत्माकी उस अवस्थानिशपणा नाम मोक्ष है जिसमें सम्पूर्ण कर्ममलकलकका अभाव हो जाता है और आत्माके समस्त अचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानान्तिगुण और अव्यापारसुखगुण प्रकट होनाते हैं। यह शुद्धात्माकी उपलब्धिरूप मोक्ष कर्मोंके सर्वथा क्षय होना है। और कर्मोंके क्षयके कारण सत्त्व और निर्जरा हैं। ये सत्त्व और निर्जरा भी गुप्ति समिति धर्म, अनुप्रेक्षा परीपहजय, चारित्र्य तप तथा शुक्लध्यानान्तिके द्वारा होते हैं—सत्त्वसे तो नूतन कर्मोंका आगमन रुकता है और निर्जरासे मचित कर्मोंका सर्वथा क्षय होता है। इस तरह समस्त कर्मोंके क्षीण होनापर आत्माके अनन्तदर्शन और अनन्तज्ञानान्ति गुणसमूहकी उद्भूति होती है। और उस समय आत्मा समस्त सकल्प-विकल्परूप माहजालसे सर्वथा प्रमुक्त होकर अपने चिदानन्दमय विज्ञानघन स्वभावमें स्थित हो जाता है। यही आत्माकी मगसे परमावस्था है। और इस परमोच्च अवस्थाका प्राप्त करना ही प्रत्येक मुमुक्षु प्राणीका एकमात्र लक्ष्य है। ग्रन्थकारने यहाँ इसी परमशान्त माक्षान्त्याका स्वरूप उल्लेख किया है।

† “निरवशेषनिरावृत्तकर्ममलकलङ्कस्याशरास्या मनोऽचिन्त्यस्वाभाविक-ज्ञानान्तिगुणमव्यापारसुखमायन्तिकर्मस्थान्तर मोक्ष इति ।”

—सर्वायसिद्धि १-१ (भूमिका)

‡ ‘अधरेत्वभावनिर्बराभ्या वृत्त्यनकमविप्रमोक्षो मोक्ष ।’

—तत्त्वार्थसूत्र १०-२

व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्गका कथन—

सम्यग्दर्शनज्ञानवृत्तं त्रितयमपि युतं मोक्षमार्गो† विभक्ता—

त्सर्वं स्वात्मानुभूतिर्भवति च तदिदं निश्चयाच्चक्षुष्टेः ‡।

एतद्द्वैतं च ज्ञात्वा निरुपधि-समये स्वात्मतत्त्वे निलीय

यो निर्भेदोऽस्ति भूयस्स नियतमचिरान्मोक्षमाप्नोति चात्मा॥६॥

अर्थ—व्यवहारनयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनोंका ऐक्य मोक्षमार्ग है—कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय है—और धास्तविक अर्थको विषय करनेवाले निश्चयनयसे सम्यग्दर्शनादित्रयस्वरूप जो स्वानुभूति है वह मोक्षमार्ग है। इस प्रकार व्यवहार और निश्चयरूप मोक्षमार्गकी द्विविधताको जानकर जो आत्मा उपधिरहित समयमें—विभावपरिणतिके अभावकालमें—स्वकीय आत्मतत्त्वमें लीन होकर अभेदभावरूप परिणत होता है—वह नियमसे शीघ्र ही मोक्षको प्राप्त करता है।

†‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः’ तत्त्वार्थसूत्र, १-१

सम्पत्तयाण्युक्त चारित्र्यं राग-दोष-परिहीणं ।

मोक्षस्तस्य ह्यदि मग्गो भव्याणं लब्धबुद्धेणं ॥१०६॥

धम्मादीसदृशं सम्पत्तं शाणमंगपुब्बगदं ।

चिट्ठा तयं हि चरिया व्यवहारो मोक्खमग्गो ति ॥१०७॥

—पञ्चास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः

‡णिच्चयणयेण मणिदो तिहि तेहि समाहिदो दु जो अण्णा ।

ए कुण्णदि किञ्चि वि अण्णं ए मुयादि सो मोक्खमग्गो ति ॥१०८॥

—पञ्चास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः

‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यसमाहित आत्मेव जीव-

स्वभावानियतचरित्रत्वात्निश्चयेन मोक्षमार्गः।’

—पञ्चास्तिकायटीकायां, अमृतचन्द्राचार्यः

भावाय—राक्षसार्ग दो प्रकारका है—व्यवहार मोक्षमार्ग और निश्चय मोक्षमार्ग। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनोंकी एकता व्यवहार मोक्षमार्ग है। और इन तीनों स्वरूप स्वात्मानुभूति निश्चय मोक्षमार्ग है। जो भव्य नीच मार्गमार्ग-रुचनकी इस द्विविधताको जानकर आत्मस्वरूपमें लीन होते हैं और आत्माको पुद्गलादि परद्रव्योंसे सर्वथा भिन्न सिद्धिदानन्दमय एक ज्ञायकस्वरूप ही अनुभव करते हैं, वे शीघ्र ही आत्मसिद्धिको प्राप्त होते हैं।

व्यवहारसम्यक्त्यका स्वरूप—

यच्छ्रद्धानं जिनोक्तेरथ नयमजनात्सप्रमाणादवाध्या-
त्प्रत्यक्षाद्यानुमानात् कृतगुणगुणिनिर्णीतिपुङ्गुं गुणाढ्यम् ।
तत्त्वार्थानां स्वभावाद् ध्रुवनिगमममुत्पादलक्ष्मप्रभाजं
तत्सम्यक्त्यं वदन्ति व्यवहरणनयाद् रूमनाशोपशान्तेः ॥७॥

अर्थ—स्वभावासे उत्पाद, व्यवहार और ध्रौव्यलक्षणको लिये हुए तत्त्वार्थोंका—जीव, अजीव, आसन्न, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका अथवा पुण्य-पापसहित नव पदार्थोंका—जिनेन्द्रभगवान्के वचनों (आगम) से, प्रमाणसहित नैगमादि मयोंके विचारसे, अधाधित (निर्दोष) प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे—और कर्मोंके (दर्शनमोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी कपायों) के क्षय, उपशम तथा क्षयोपशमसे गुण गुणीके निर्णयसे युक्त तथा निःशक्तिनादिगुणोंसे सहित जो श्रद्धान होता है उसे व्यवहार नयसे सम्यक्त्व कहते हैं—अर्थात् वह व्यवहार सम्यक्त्व है।

भावार्थ—जीव, अजीव, आसन्न, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका अथवा पुण्य-पापसहित नवपदार्थोंका विप

रीताभिनिवेशरहित और प्रमाण-न्यायिके विचारसहित जो श्रद्धान होता है उसे व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते हैं*। इन सान तत्त्वोंका उपदेश करनेवाले मन्त्रे देव, शास्त्र और गुरुका तीनमू-
दना और अष्टमदसे रहित श्रद्धान करना भी व्यवहार सम्यग्दर्शन
है। इसके तीन भेद हैं—उपशमसम्यक्त्व, २ क्षायिकसम्यक्त्व
और ३ क्षायोपशमिकसम्यक्त्व।

१. उपशमसम्यक्त्व—अनादि और सादि मिथ्यादृष्टि जीवके
क्रमशः दर्शनमोहनीयकी एक वा तीन और अनन्तानुबंधीकी चार
इन पाँच अथवा सात प्रकृतियों के उपशमसे जो तत्त्वश्रद्धान होता
है उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व क्षायिकके समान
ही अत्यन्त निर्मल होता है। जैसे कीचड़ सहित पानीमें फल-
फल डाल देनेसे उसकी कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी
स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है उसी प्रकार उक्त पाँच वा सात
प्रकृतियोंके उपशमसे जो आत्म-निर्मलता अथवा विमल-रुचि
होती है वह उपशम सम्यक्त्व कहलाती है†।

* जीवाजीवादीना तत्त्वार्थाना सदैव कर्तव्यम्।

श्रद्धान विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्।

—पुरुषार्थमिदं पाये, श्रीअमृतचन्द्रसरिः

† श्रद्धानं परमार्थानामाज्ञागमनपोभृताम्।

त्रिमूढापोदमृदागं सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥

—रत्नकारण्डश्रावकाचारे, स्वामिसमन्तभद्रः

‡ (क) सतप्रकृत्युपशमादौपशमिकसम्यक्त्वं। १। अनन्तानुबंधिनः

कथायाः क्रोधमानमायालोभारक्षतारः चारित्रमोहस्य।

'मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वानि त्रीणि दर्शनमोहस्य।

आसां सप्ताना प्रकृतिनामुपशमादौपशमिकं सम्यक्त्वमिति।'

—तत्त्वार्थरा० २-३

२ क्षायिकसम्यक्त्व—अनन्तानुग्रहीकी चार और मिथ्यात्वकी तीन इन मान प्रकृतियोंके मर्यादा दायसे जो निर्मल तत्त्व प्रतीति होती है वह क्षायिक सम्यक्त्व कहलाती है ।

३ क्षयोपशमिक सम्यक्त्व—अनन्तानुग्रहि ज्ञेय मान माया लोभ और मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व इन ६ प्रकृतियोंमें किन्हींके उपशम और किन्हींके क्षयसे तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जो सम्यक्त्व हाता है उसे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

निश्चयसम्यग्दर्शनका कथन—

एषोऽहं भिन्नलक्ष्मो दृग्गममचरित्रादिभामान्परूपो
हान्यद्यत्किञ्चिदभाति बहुगुणिगुणवृत्तिलक्ष्म परं तत् ।
धर्म चाधर्ममाकाशरससुखदुःखद्रव्यजीवान्तराणि
मत्तः सन् हि भिन्न परपरिणतिरप्यात्मरूपप्रजाता ॥ ८ ॥
निश्चित्येतीह सम्यग्मिगतसमलक्ष्मोहभाजः स जीवः
सम्यग्दृष्टिर्भवेन्निश्चयनयकथनात् सिद्धकल्पश्च किञ्चित् ।

(८) 'अनन्तानुग्रहि ज्ञेय मान माया लोभाना सम्यक्त्व मिथ्यात्व
सम्यग्मिथ्यात्वाना च तत्त्वानां दुपशमादुपजात तत्त्वदर्शन
क्षयोपशमिक सम्यक्त्व ।' —विजयोदया ३१

† 'तत्त्वमेव सप्तप्रकृतैना क्षयादुपजातकलुषाध्यात्मगोचरा
श्रद्धा क्षायिकदर्शनम् ।' —विजयोदया ३१

‡ 'तत्त्वमेव वासाञ्चिदुपशमात् ग्रन्थात् च क्षयादुपजात
श्रद्धान क्षयोपशमिकम् ।' —विजयोदया ३१

* एषो मे सत्सदो अप्या खाण्डसखलकप्रणो ।

सेसा मे महिष भाजा सज्ये सजोगलकरखा ॥

—नियमसार

यथात्मा स्वात्मतत्त्वे स्तिमितनिखिलभेदैकतानो बभाति
साक्षात्सद्दृष्टिरेवायमथ विमतरागश्च लोकैकपूज्यः ॥ ८ ॥
(युग्मम्)

अर्थ—मैं पुद्गलादि पर-द्रव्योंसे भिन्न लक्षण हूँ—सामान्यतः सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्रादि-स्वरूप हूँ। मेरे चैतन्य-स्वरूपसे अन्य जो कुछ भी प्रतिभासित होता है वह सब अनेक गुण-गुणीमें व्याप्त लक्षण वाले पर-पदार्थ हैं। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य, दूसरे जीवद्रव्य और पुद्गल-द्रव्य भी मेरेसे भिन्न हैं। तथा आत्मा और कर्मके निमित्तसे हानेवाली राग-द्वेष-क्रोध-मान-भाया और लोभादिरूप परिणति भी मुझसे भिन्न है।

इस तरह निश्चयकर जिम् आत्माका सम्पूर्ण दर्शनमोहरूप परिणाम भले प्रकार नष्ट हो गया है वह निश्चयनयसे सम्यग्दृष्टि है। और यदि यह आत्मा समस्त संकल्प-विकल्परूप भेद-जालसे रहित होकर स्वात्म-तत्त्वमें स्थिर होता है तो वह सिद्ध परमात्माके ही प्रायः मन्त्र है। रागादि-विभाव-भावोंसे रहित यह निश्चयसम्यग्दृष्टि जीव ही वीतराग है और लोकमें अद्वितीय पूज्य है।

भावार्थ—मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। संसारके ये सब पदार्थ मेरी आत्मासे भिन्न हैं, मैं उनका नहीं हूँ और न वे मेरे हैं; क्योंकि वे पर हैं। मेरे ज्ञायक स्वरूपके मित्राय जो भी अन्य पदार्थ देखने जानने या अनुभव करनेमें आते हैं वे मेरी आत्मासे सर्वथा जुदे जुदे हैं। परन्तु यह आत्मा विपरीताभिनिवेशके कारण उन्हें व्यर्थ ही अपने मान रहा है—खी, पुत्र, मित्र और धन सम्पदादि पर-पदार्थोंमें आत्मवुद्धि कर रहा है। यह

निपरीत कल्पना ही इमक दुःखका मूल कारण है* । परन्तु जब आत्मामे दर्शनमोहका उपशम, क्षय अथवा क्षयापशम हो जाता है उस समय त्रिवेक व्याप्ति जाग्रत हाकर आत्मामे सद्दृष्टि उदय—आभिर्भाज—हो जाता है और वह अपने स्वरूपमे ही लीन हो जाता है । सद्दृष्टिके उदित होते ही वे सब पुरातन सकल्प-विकल्प विलीन हो जाते हैं जो आत्म स्वरूपकी उपलब्धि मे बाधक थे, जिनके कारण स्वस्वरूपका अनुभव करना कठिन प्रतीत होता था और जिनके उदय वश आत्मा अपने हितकारी ज्ञान और वैराग्यको दुःखादि अनुभव किया करता था । सद्दृष्टि हानपर उन रागादि-विभाव-भावोंका विनाश हो जाता है और आत्मा अपने उसी विज्ञानघन चिदानन्दस्वरूपमे तन्मय हो जाता है । यह सब सद्दृष्टिका ही माहात्म्य है ।

व्यवहारसम्यग्ज्ञानका स्वरूप—

जीवाजीवादितत्त्व जिनरगदित गीतमादिप्रयुक्तं
वक्रग्रीवादिसूक्तं सदमृतनिधुसूर्यादिगीत यथान्त ।

तत्त्वज्ञानं तथैव स्वपरभिदमल द्रव्यभावार्थदर्शनं

मन्देहादिप्रमुक्तं व्यवहरणनयात्सनिदुक्तं दृगादि ॥१०॥

अर्थ—जो जीव, अजीव, आश्रय, बध, सत्त्व, निर्जरा और मोक्ष रूप सप्त तत्त्व जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे गए हैं और गीतमादि गणधरोके द्वारा प्रयुक्त हुए हैं—द्वादशांगश्रुतरूपमे रचे गए हैं । वक्र ग्रीवादि (कुन्दकुन्दादि) आचार्योंके द्वारा प्रतिपादित हैं—और श्री अमृतचन्द्रादि आचार्योंके द्वारा जिस प्रकार गाए गए हैं, उनका

* मूल सत्त्वरुपस्य देह एवात्मधीस्ततः ।

—समाधितन्त्रे, श्रीपूज्यपाद

उसीप्रकार तत्त्वज्ञान तथा स्व-परका भेदविज्ञान कराने वाला है। द्रव्य-भावरूप पदार्थके दिखानेमें दक्ष है। सदेहादिसे मुक्त है—सशय, विपर्यय और अनध्यवसायादि मिथ्याज्ञानोंसे रहित है—और सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है वह व्यवहारनयसे सम्यग्ज्ञान है—अर्थात् उसे व्यवहार सम्यग्ज्ञान जानना चाहिये।

भारार्थ—नय और प्रमाणोंसे जीवादपदार्थोंको यथार्थ जानना सम्यग्ज्ञान है* अर्थात् जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे परिज्ञान करना सम्यग्ज्ञान कहलाता है। यह सम्यग्ज्ञान ही स्व और परका भेदविज्ञान करानेमें समर्थ है और वस्तुके आधातव्यस्वरूपको सशय, विपर्यय तथा अनयप्रमाय-रहित जानता है। सम्यग्ज्ञानका ही यह माहात्म्य है कि जिस पूर्णपार्जित अशुभ कर्मसमूहको अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षकी तपश्चर्यासे भी नष्ट नहीं करपाता उसी कर्म-समूहको ज्ञानी क्षणमात्रमें नष्ट कर देता है†। तात्पर्य यह कि भेदज्ञानी चैतन्यस्वभावरूप घातक कर्मोंका नाश क्षणमात्रमें उसी तरहसे कर देता है जिस तरह तृणोंके ढेरको अग्नि जला देती है †। स्वपरके भेदविज्ञान-द्वारा जिन्होंने शुद्धस्वरूपका अनुभव प्राप्त कर लिया है वे ही कर्मबन्धनसे छूट कर सिद्ध हुए हैं। और जो उससे शून्य हैं—

* 'नयप्रमाणविकल्पपूर्वको ज्ञानार्थशाय्यागम सम्यग्ज्ञानम् ।'

—महाभमिदि १—

× न अङ्गाणी वम् गवेति भावमन्मसात्ताह ।

त ग्राणा तिदि गुत्ता गराति उम्मासमा ॥

† क्षय नयति भेदज्ञश्चन्द्रूपप्राप्तातकम् ।

अथेन कर्मणा राशि तया ता पावक यथा ॥ १० ॥

—तत्त्वज्ञानप्रमिति

परपदार्थोंकी परिणतिको ही आत्म-परिणति मान रहे हैं वे ही कर्मबन्धनसे बंध रहे हैं। इसी भावको अध्यात्मकवि प० बनारसीदासजी निम्न शब्दोंमें प्रकट करते हैं —

भेदज्ञान सवर जिन पायो, सो चेतन शिवरूप कहायो ।

भेदज्ञान जिनके घट नहीं, ते जड जीव बधे घट माहीं ॥८॥

इस तरह सम्यग्ज्ञान ही वस्तुके यथार्थस्वरूपका अवबोधक है और उसीसे हेयोपादेयरूप तत्त्वकी व्यवस्था होती है। अतः हमें तत्त्वश्रद्धानी बननेके साथ साथ सम्यग्ज्ञानप्राप्तिका भी अनुष्ठान करते रहना चाहिये ।

निश्चयसम्यग्ज्ञानका स्वरूप—

स्वात्मन्येवोपयुक्तः परपरिणतिभिर्चिद्गुणग्रामदर्शी

चिच्चित्पर्यायभेदाधिगमपरिणतत्त्वाद्विकल्पावलीढः ।

मः स्यात्सद्बोधचन्द्रः परमनयगतत्त्वाद्विरागी कथंचि-

न्वेदात्मन्येव मग्नश्च्युतमकलनयो वास्तवज्ञानपूर्णः ॥११॥

अर्थ—जो अपने स्वरूपमें ही उपयोग-विशिष्ट है—परपदार्थोंकी परिणतिसे भिन्न है, चैतन्यरूप गुणसमूहका दृष्टा है—चेतनाके चिदात्मक पर्याय-भेदोंका परिज्ञापक होनेसे सविकल्प है—ज्ञान-चेतना, कर्मचेतना और कर्मफलचेतनारूप पर्यायभेदोंका जानने-वाला है अतएव सविकल्प है, विरागी है—रागद्वेषादिसे रहित है और कथंचित् स्वात्माने ही मग्न है—स्थिर है, नैगमादि

‡ भेदज्ञानतः मित्र सिद्धा ये किल वेचन ।

तस्यैवाभासतो नृदा नृदा ये किल वेचन ॥

सम्पूर्ण नयोके व्यापारसे रहित है, वास्तविकज्ञानसे परिपूर्ण है, वह निश्चयनयसे सम्यग्ज्ञानरूप चन्द्रमा है—अर्थात् निश्चय-सम्यग्ज्ञान है।

भावार्थ—जो अपने ज्ञायकस्वरूपमें स्थिर होता हुआ परपदा-र्थोंकी परिणतिसे भिन्न चैतन्यात्मक गुणसमूहका रूपा है, चेतनाके पर्यायभेदोंका ज्ञायक है अतएव सविकल्प है, राग-द्वेषादि-से रहित है, और नय-प्रवृत्तिसे विहीन है उसे निश्चय सम्यग्ज्ञान कहते हैं। विशेषार्थ—यहाँ चेतना-पर्यायोंका जो ग्रन्थकारने 'चिथित्पर्यायभेद' शब्दों द्वारा उल्लेख किया है उसका खुलामा इस प्रकार है—चेतना अथवा चेतनाके परिणाम तीन रूप हैं—ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना*। ऐसे अनेक जीव हैं जिनके ज्ञानावरण, दर्शनावरण मोहनीय और वीर्यांतराय रूप कर्मोंका उद्भव है और कर्मोद्भवके कारण जिनकी आत्म-शक्ति अधिकसित है—कर्मोद्भवसे सर्वथा ढकी हुई है, अतएव इष्ट अनिष्टरूप कार्य करनेमें अममर्थ हैं—निरुशमी हैं और विशेषतया सुख-दुःखरूप कर्मफलके ही भोक्ता हैं, ऐसे एकेन्द्रिय जीव प्रधानतया कर्मफलचेतनाके धारक होते हैं†। और जिनजीवों-

* कर्माणं फलमेका एकां कर्मां तु ग्राणमथ एकां ।

चेदयदि जीवरामी चेदगभावेण निविहेण ॥ —पंचास्ति० ३८

परिणमदि चेदग्राए आदा पुण चेदग्रा निधा भण्णिदा ।

मा पुण ग्राणे कमे फलामि वा कम्मणां भण्णिदा ॥

—प्रवचनसार ३१

† 'एके हि चेतयितारः प्रकृष्टतरमोद्दमलीमसेन प्रकृष्टतरजानावरण-मुद्रितानुमाधेन चैतकम्बभावेन प्रकृष्टतरवीर्यांतरायाऽवमादितकार्यकारण-सामर्थ्याः सुखदुःखरूपं कर्मफलमेव प्राधान्येन चेतयन्ते ।

—पंचास्ति० तन्व० टी० ३८

जीवोंके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीयकर्मका विशेष उदय पाया जाता है और कर्मोदयसे जिनकी चेतना मलिन है—राग-द्वेषादिसे आच्छादित है—वीर्यांतरायकर्मके किञ्चित् क्षयोपशमसे इष्ट अनिष्टरूप कार्य करनेकी जिन्हें कुछ सामर्थ्य प्राप्त हो गई है और इसलिए जो सुख-दुःखरूप कर्मफलके भोक्ता हैं, ऐसे दोइन्द्रियादिक जीवोंके मुख्यतया कर्मचेतना होती है* ।

जिन जीवोंका मोहरूपी कलंक धुल गया है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्मके अशेष क्षयसे जिन्हें अनन्त-ज्ञानादिकगुणोंकी प्राप्ति होगई है, जो कर्म और उनके फल भोगने-में विकल्प-रहित हैं, आत्मिक पराधीनतासे रहित स्वाभाविक अनाकुलतालक्षणरूप सुखका सदा आस्वादन करते हैं । ऐसे जीव केवल ज्ञानचेतनाका ही अनुभव करते हैं † ।

परन्तु जिन जीवोंके सिर्फ दर्शनमोहका ही उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होता है, जो तत्त्वार्थके श्रद्धानी हैं अथवा दर्शनमोहके अभावसे जिनकी दृष्टि सूक्ष्मार्थिनी हो गई है—सूक्ष्म पदार्थका अवलोकन करने लगी है—और जो स्वानुभवके रससे परिपूर्ण हैं,

* 'ग्रन्थे तु प्रकृष्टतरमोहमनीमत्तेनापि प्रकृष्टज्ञानावरणमुद्रितानुभावेन चेतस्सम्भावेन मनाग्नीर्यान्तरायक्षयोपशमामादितस्यैकाग्रगुणामग्न्याः सुखदुःखानुरूपकर्मफलानुभवनमंश्लितमपि कार्यमेव प्राधान्येन चेतयते ।'

—पञ्चास्ति० तत्त्व० टी० ३८

† 'ग्रन्थतरे तु प्रक्षालितमग्निमोहकलनेन सम्मुच्छिन्नकृत्वज्ञाना-

वगुणतयाऽन्यतममुद्रितमग्निमनानुभावेन चेतस्सम्भावेन समस्तवीर्यांतरायक्षयोपशमामादितानंतर्ग्या अपि निर्वोर्गकर्मफलत्वादत्यतस्तत्कृत्यत्वाच्च मृतोऽव्यतिरिक्त स्वाभाविकं सुख ज्ञानमेव चेतयत इति ।'

—पञ्चास्ति० तत्त्व० टी० ३८

व्रतधारणकी इच्छा रखते हुए भी चारित्र्यमोहके उदयसे जो लेश-मात्र भी व्रतको धारण नहीं कर सकते, ऐसे उन सम्यग्दृष्टि जीवों-के भी ज्ञानचेतना होती है। और चारित्र्यमोहादिक कर्मोंका उदय-रहनेसे कर्मचेतना भी उनके पाई जाती है। इसीसे सम्यग्-दृष्टिके दोनों चेतनाओंका अस्तित्व माना जाता है।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें अभेदकी आशङ्का और उसका समाधान—

को भित्संविद्दृशोर्वै ननु समसमये संभवत्सत्त्वतः स्या—
देकं लक्ष्म द्वयोर्वा तदखिलसमयानां च निर्णीतिरेव ।
द्वाभ्यामेवाविशेषादिति मतिरिह चेन्नैव शक्तिद्वयात्स्या†—
त्संविन्मात्रे हि बोधो रुचिरतिविमला तत्र सा सद्बुद्धेरेव॥१२॥

शङ्का—सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शनमें क्या भेद है ?
क्योंकि ये दोनों समकालमें एक ही साथ उत्पन्न होते हैं
और दोनोंका एक ही लक्षण है। जिन पदार्थोंका एक ही लक्षण
हो और जो एक ही समयमें पैदा होते हों वे पदार्थ एक माने जाते
हैं, ऐसा अखिल सिद्धान्तों अथवा सम्प्रदायों द्वारा निर्णीत ही
है। अतएव इन दोनों को अभिन्न ही मानना चाहिये ?

समाधान—ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्योंकि ज्ञान और
दर्शन ये जुदी जुदी दो शक्तियाँ हैं। संवित्ति-मामान्यके
होनेपर ही तत्त्व-बोध होता है, तत्त्व-बोध होनेपर अत्यन्त
निर्मल रुचिरूप श्रद्धा होती है और वह श्रद्धा ही सम्यक्त्व है।
अतः सम्यग्ज्ञान जहां तत्त्व-बोधरूप है वहां सम्यग्दर्शन तत्त्व-रुचि
रूप है, इसलिये दोनों अभिन्न नहीं हैं—भिन्न भिन्न ही हैं।

भाषार्थ—यद्यपि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान समकालमे ही होते हैं—जब दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम, क्षय और क्षयोपशम-से आत्मामे सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय ही जीवके पहलेसे विद्यमान मतिअज्ञान और श्रुतअज्ञान दोनों ही सम्यक्-रूपसे परिणमन करते हैं अर्थात् वे अपनी मिथ्याज्ञानरूप पूर्व पर्यायका परित्याग कर मतिज्ञान और श्रुतज्ञानरूप सम्यग्ज्ञानपर्याय-से युक्त होते हैं—तथापि दोनोंमे कार्य-कारण-भाव होने तथा भिन्न लक्षण होनेसे भिन्नता है। जैसे मेघपटलके विनाश होनेपर सूर्यके प्रताप और प्रकाश दोनोंकी एक साथही अभिव्यक्ति होती है^१ परन्तु वे दोनों स्वरूपतः भिन्न भिन्न ही हैं—एक नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह सम्यग्दर्शनके साथ सम्यग्ज्ञानके होनेपर भी वे दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि सम्यग्दर्शन का कारण है और सम्यग्ज्ञान कार्य है इतना ही नहीं, दोनोंके लक्षण भी भिन्न भिन्न हैं। सम्यग्दर्शनका लक्षण तो रुचि, प्रतीति अध्या निर्मल श्रद्धा है और सम्यग्ज्ञानका लक्षण तरुण मोक्ष है—नीवान्ति पदार्थोंका यथाथ परिज्ञान है। अतः लक्षणोंकी भिन्नता भी दोनों की एकताकी बाधक है^२। इसलिये सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनों भिन्न हैं।

- १ 'यदाऽस्य दर्शनमोहोपशमा तथा तत्क्षयोपशमाद्वा आमा सम्यग्दर्शनस्य येणाभिभवति, तदैव तस्य मयज्ञान आगानातिप्रतिपक्ष मतिज्ञान श्रुतज्ञान नास्तिभवति । अनपल्लविमम सति । प्रताप प्रकाशमिव यतिर ।'

—सर्वाथमिद्धि १-१

२ 'प्रभाराधामिह दर्शनसहभाविमि बोधस्य ।
लक्षणमेदेन या नाना मभयनया ॥ ३२ ॥

व्यवहार सम्यक्चारित्र और निश्चय सरागसम्यक्चारित्रका स्वरूप—

पंचाचारादिरूपं दृगवगमयुतं मच्चरित्रं च भाक्तं
द्रव्यानुष्ठानहेतुस्तदनुगतमहारागभावः कथंचित् ।
भेदज्ञानानुभावादुपशमितकषायप्रकर्षस्वभावो
भायो जीवस्य सः स्यात्परमनयगतः स्याच्चरित्रं सरागम् ॥१३॥

अर्थ—जो पंच आचारादिस्वरूप है—दर्शन, ज्ञान, चारित्र तप और धीर्य इन पांच आचार तथा आदिपदसे उत्तम-क्षमादि दश-धर्म और पहावश्यकदि क्रियास्वरूप है—तथा सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त है वह व्यवहार सम्यक्चारित्र है। इस व्यवहार सम्यक्चारित्रमें द्रव्य-क्रियाश्लोके करनेमें शुद्ध अनुकूल स्थूल राग परिणाम हुआ करता है इसी लिये यह व्यवहार चारित्र कहा जाता है। भेदज्ञानके प्रभावसे जिसमें कषायोंका प्रकर्षस्वभाव शान्त होजाता है यह जीवका भाव निश्चयनयसे सराग सम्यक्चारित्र है।

भावार्थ—पंच महाव्रतादिरूप तेरह प्रकारके चारित्रका अनुष्ठान करना व्यवहारचारित्र है और स्वस्वरूपमात्रमें प्रवृत्ति करना निश्चयचारित्र है। इस तरह व्यवहार और निश्चयके भेदसे चारित्र दो प्रकारका है, जिसका सुलासा इस प्रकार है :—

सम्यग्ज्ञानं कार्यं सम्यक्त्वे कारणं चदन्ति जिनाः ।
ज्ञानागधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात् ॥ ३३ ॥
कारण-कार्यविधानं समकालं जायमानयोरपि हि ।
दीप-प्रकाशयोरिव सम्यक्त्व-ज्ञानयोः सुषटम् ॥ ३४ ॥

—पुरुषार्थमिदं पाये, श्रीरामृतचन्द्रः ।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित ऋत, गुप्ति, समिति आदि-
का अनुष्ठान करना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्यरूप पच
आचार्योंका पालना तथा उत्तमक्षमादि दशधा धर्मका आचरण
करना और पडावश्यकदि क्रियाओंमें यथायोग्य प्रवर्तना, यह सब
व्यवहार सम्यक्चारित्र है । अथवा अशुभक्रियाओंसे—विषय,
कपाय, हिमा भूठ, चोरी, कशील और परिग्रहरूप क्रियाओंसे—निवृत्ति
तथा शुभोपयोगजनक क्रियाओंमें—दान, पूजन, स्वाध्याय-तत्त्वचिंतन,
ध्यान, समाधि और इच्छानिरोधादि उत्तम क्रियाओंमें—प्रवृत्ति
करना व्यवहार सम्यक्चारित्र है*। इस चारित्रमें प्रायः स्थूल राग
परिणति घनी रहती है इसलिये इसे व्यवहार चारित्र कहा जाता
है, और जिसमें भेदविज्ञानके द्वारा कपायोंका प्रकर्षस्वभाव शान्त
कर दिया जाता है ऐसा यह जीवका परिणामविशेष निश्चय
सरागसम्यक्चारित्र है ।

निश्चयरीतरागचारित्र और उसके भेदोंका स्वरूप—
स्वात्मज्ञाने निलीनो गुण इव गुणिनि त्यक्त-मर्ज-प्रपञ्चो
रागः कश्चिन्न बुद्धौ सलु कथमपि वाऽबुद्धिजः स्यात्तु तस्य ।
मूचमत्प्राज्ञं हि गौणं यतिवरवृषभाः स्याद्विधायेत्युशान्ति
तचारित्रं निरागं यदि सलु विगलेत्सोऽपि माक्षाद्विरागम् ॥१४॥
इति श्रीमदध्यात्मकमन्त्रमार्तण्डाभिधाने शास्त्रे मोक्ष मोक्षमार्ग-
लक्षणप्रतिपादक प्रथम परिच्छेद ॥

अर्थ—जो जीव गुणीमें गुणके ममान स्वात्म-ज्ञानमें लीन
है—आत्म-स्वरूपमें ही मग्न निष्ठ रहता है—सब प्रपञ्चोंसे रहित

* अमुदाहरण विगिरितो मुहे परिर्त्ता य आण न्चारित ।

उद-ममिष्ट गुक्तिरुव उद-ममिष्ट गुक्तिरुव ॥—द्रव्यमन्त्र ४५

हे यह निश्चयवीतरागचारित्री है। उसके निश्चयसे बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता, किसी प्रकार अबुद्धिजन्य राग हो भी तो सूक्ष्म ही होता है। अतः उसके इस चारित्रको गणधरादिदेवोंने गौण वीतराग-चारित्र कहा है। और यदि वह सूक्ष्म-राग भी नहीं रहता तो उसे साक्षात् निश्चयवीतरागचारित्र कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि वीतरागचारित्रवाले मुनियोंके कोई भी बुद्धिजन्य राग नहीं होता—उनके स्वरारीरादि अथवा परपदार्थमें किंचित भी बुद्धि-पूर्वक राग नहीं होता; किन्तु अबुद्धिजन्य राग कथंचित् पाया जा सकता है, पर वह सूक्ष्म है; ऐसे चारित्रको मुनिपुंगव गौणरूप वीतरागचारित्र कहते हैं। उस सूक्ष्म अबुद्धिजन्य रागके भी विनाश होनेपर वह चारित्र साक्षात् वीतरागचारित्र कहलाता है।

भावार्थ—जो चारित्र स्वात्म-प्रवृत्तिरूप है, कपायरूपी फलकसे सर्वथा मुक्त है अथवा दर्शनमोह और चारित्रमोहके उदय-जनित मोह-क्षोभसे सर्वथा रहित जीवके अत्यन्त निर्विकार परिणाम स्वरूप है और जिसे 'साम्य' कहा गया है० उसे ही वीतरागचारित्र, निश्चयचारित्र अथवा निश्चयधर्म भी कहते हैं। इस चारित्रके भी दो भेद हैं— १ गौणवीतरागचारित्र और २ साक्षात्वीतरागचारित्र।

जो स्वात्मा में ही सदा निष्ठ रहते हैं, बाह्य संकल्प-विकल्पोंसे सर्वथा रहित हैं, जिनके आत्मा अथवा पर-पदार्थमें किंचित् भी बुद्धिजन्य राग नहीं पाया जाता, किसी तरह अबुद्धिजन्य-राग

० 'मोह-स्त्रोह-विहीणो परिणामो अम्पणो हु समो।'।

प्रवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः

साम्यं तु दर्शन-चारित्रमोहनीयोदयापादितसमस्तमोह-क्षोभाभावादत्यन्त-
'निर्विकारो जीवस्य परिणामः।' —प्रवचनसार टी० ॥

पाया भी जाय तो वह अत्यन्त सूक्ष्म होता है—चाहमे दृष्टि गोचर नहीं होता—ऐसे मुनियोंके उस चारित्रको गौणवीतरागचारित्र कहते हैं। और जिन मुनीश्वरोंका वह अत्यन्त सूक्ष्म अयुद्धिजन्य राग भी चिन्त हो जाता है उनके चारित्रको साक्षात्-वीतरागचारित्र कहते हैं, जो मुक्तिका साक्षात्कारण है।

इस प्रकार 'श्रीअध्यात्मकमलमार्तण्ड' नामके अध्यात्म-ग्रन्थमें मोक्ष और मोक्षमागका कथन करनेवाला प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ।

द्वितीय परिच्छेद

+++++

तत्त्वोंका नाम-निर्देश—

जीवाजीवावास्त्वबन्धौ किल सवश्च निर्जरणं ।

मोक्षस्तरं सम्यग्दर्शनसद्बोधविषयमखिलं स्यात् ॥१॥

अर्थ—जीव, अजीव, आत्म, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सब ही तत्त्व सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके विषय हैं—इनका श्रद्धान सम्यग्दर्शन और इनका बोध सम्यग्ज्ञान है।

पुण्य और पापका आत्म तथा बधमें अन्तर्भाव—

आत्मबन्धान्तर्गतपुण्यं पापं स्वभावतो न पृथक् ।

तस्मान्नोद्विष्टं खलु तत्त्वदशा स्वरिणा मम्यक् ॥२॥

अर्थ—पुण्य और पाप, आत्म तथा बधमें अन्तर्गत हैं—उन्हींमें समाविष्ट हैं—, स्वभावसे पृथक् नहीं हैं। इस कारण नन्यदर्शी आचार्य महोदयने इनका प्रथक् कथन नहीं किया। :

भारार्थ—कर्मन ने भेंट है—पुण्यकर्म और पापकर्म । मन, प्राण और कायकी अद्वापूर्वक पूना ज्ञान, शील सयम और तपश्चरणादिरूप शुभ क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनेसे पुण्यकर्मका अवनन हाता है और हिंसा भृश, चोरी, दुष्कील, लोभ, ईर्ष्या और असूयान्मिष मन, धचन तथा कायकी अशुभ-प्रवृत्तिसे पापकर्म हाता है । पुण्य तथा पाप आत्मन और ग्रन्थ दानों ही रूप हात है, क्योंकि शुभ परिणामोंसे पुण्यात्मव और पुण्यवध होता है और अशुभ परिणामोंसे पापात्मव तथा पापवध होता है । इसीसे पुण्य और पापना अन्तर्भाज आत्मव और धर्म किया गया है । यही कारण है कि तत्त्वज्ञानी आचार्य महादयन उनका सात तत्त्वोंसे भिन्न करने नहीं किया ।

त्रिगेपार्थ—यहाँ इस शकन समाधान किया गया है कि पुण्य और पाप भी अलग तत्त्व हैं उन्हें जीवाणि सात तत्त्वोंक साथ क्यों नहीं गिनाया ? ग्रन्थकारने इसका उत्तर सत्तेपमें और वह भी घडे स्पष्ट शब्दोंमें यह दिया है कि पुण्य और पाप वस्तुन प्रथक् तत्त्व नहीं हैं, उनका आत्मव और वन्व तत्त्वमें ही अन्तर्भाज हो जाता है । मालूम होता है ५० राजमल्लजीने आचार्य उमास्वातिके उस सूत्रको लक्ष्यमें रखकर ही यह शका और समाधान किया है जिसमें आचार्य महाराजने उल्लिखित जीवादि सात तत्त्वोंका ही कथन किया है । इस सूत्रकी टीका करनेवाले आचार्य पूज्यपादने भी इस शका और समाधानको अपनी सर्वार्थसिद्धिमें स्थान दिया है ।

• देखो, त्रिगेपार्थसूत्र० १४ ।

† 'इह पुण्यपापग्रहण न कर्तव्य, नव पण्यार्थ इत्यन्यैरप्युक्तत्वात् ।

न कर्तव्यम्, तयोरासवे वधे चान्तर्भावात् ।' —सर्वार्थसि० १४

तत्त्वोक्ता परिणाम और परिणामिभाव—

जीवमजीवं द्रव्यं तत्र तदन्ये भवन्ति मोक्षान्ताः ।

चित्पुद्गलपरिणामाः केचित्संयोगजाश्च विभजनजाः ॥३॥

अर्थ—उक्त सात तत्त्वोंमें जीव और अजीव ये दो तत्त्व तो द्रव्य हैं—परिणामी हैं—और मोक्ष पर्यन्तके शेष पाँच तत्त्व जीव और अजीव (पुद्गल) इन दानोंके परिणाम हैं, जिनमें कुछ परिणाम तो संयोगज हैं और कुछ विभागज ।

भावार्थ—आस्रव और बन्ध ये दो तत्त्व जीव और पुद्गलके संयोगसे उत्पन्न होते हैं । इस कारण इन्हे संयोगज परिणाम कहते हैं । तथा सबर, निर्जरा और मोक्ष ये तीन तत्त्व दोनोंके विभागसे उत्पन्न होते हैं । अतः ये विभागज परिणाम कहे जाते हैं । इस तरह उपर्युक्त सात तत्त्वोंमें आदिके दो तत्त्व परिणामी हैं और शेष तत्त्व उनके परिणाम हैं ।

द्रव्योक्ता सामान्य स्वरूप—

द्रव्याण्यनाद्यनिधनानि सदात्मकानि

स्वात्मस्थितानि सदकारणानि नित्यम् ।

एकत्र संस्थितवर्षूप्यपि भिन्नलक्ष्म-

लक्ष्याणि तानि कथयामि यथास्वशक्तिः ॥ ४ ॥

अर्थ—सब द्रव्य अनादि-निधन हैं—द्रव्यार्थिकनयसे आदि-अन्त-रहित हैं, सत्त्वरूप हैं—अस्तित्ववाले हैं, स्वात्मात्मस्थित हैं—एकभूतनयकी अपेक्षासे अपने अपने प्रदेशोंमें स्थित हैं;

सन् और अकारणवान् हैं—पर्याय ही किसी कारणसे उत्पन्न और विनष्ट होती है इनलिये वे तो कारणवान् हैं; परन्तु द्रव्यका न उत्पाद होता है और न विनाश—वह सदा विद्यमान रहता है, इसलिये सब द्रव्य द्रव्य-सामान्यकी अपेक्षामें कारण रहित हैं। अतएव नित्य हैं और एक ही स्थानमें—लोकाकाशमें—परस्पर मिले हुए स्थित होनेपर भी अपने चैतन्यादि भिन्न भिन्न लक्षणों द्वारा जाने जाते हैं। उन सब (द्रव्यों)का मैं अपनी शक्त्यनुसार कथन करता हूँ।

भावार्थ—द्रव्य छद्म हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये सब ही द्रव्य अनादिनिधन हैं। क्योंकि 'सन्का विनाश नहीं होता और न असन्का उत्पाद ही होता है।' इस सिद्धान्तके अनुसार जो द्रव्य हैं उनका विनाश नहीं हो सकता और जो नहीं हैं उनका उत्पाद नहीं बन सकता; इसलिये द्रव्य अनादिनिधन हैं। उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिये मत्स्वरूप हैं—त्रिकालाबाधित सत्तासे विशिष्ट हैं। कारण रहित हैं, अतएव नित्य भी हैं। एक ही लोकाकाशमें अपने अपने स्वरूपसे स्थित हैं। चूँकि लक्षण सब द्रव्योंका अलग अलग है अतः एक जगह सबके रहनेपर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता और इसलिये उनका म्रतन्त्र अस्तित्व जाना जाता है। जीव-द्रव्य चेतन हैं, अवशिष्ट पाँचों ही द्रव्य अचेतन हैं। इनमें पुद्गल-द्रव्य तो मूर्तिक है—रूप, रस, गन्ध और स्पर्शवान् है। बाकी सभी द्रव्य अमूर्तिक हैं—चेतनता, गतिनिमित्तता, स्थितिहेतुत्व, अवगाह-हेतुत्व ये इन द्रव्योंके क्रमशः विशेष-लक्षण हैं, जिनसे प्रत्येक द्रव्यकी भिन्नताका स्पष्ट बोध होता है। इन सबका आगे निरूपण किया जाता है।

द्रव्यका लक्षण—

गुणपर्यायवद्द्रव्यं त्रिगमोत्पादवृत्त्यपि ।

मल्लक्षणमिति च स्याद्द्विभ्यामेकेन वस्तु लक्ष्येद्वा ॥५॥

अर्थ—जो गुण और पर्यायवान है वह द्रव्य है तथा वह द्रव्य सत्-लक्षणरूप है और सत् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका लिये हुए है। इन दोनों लक्षणोंसे अथवा दोनोंमेंसे किसी एक लक्षणसे भी वस्तु लक्षित हानी है—जानी जाती है।

भानार्थ—जो गुण और पर्यायों वाला है अथवा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वरूप है वह द्रव्य है। ये द्रव्यके दो लक्षण हैं, इन दोनोंसे अथवा किसी एकसे यह जाना जाता है।

गुणका लक्षण—

अन्वयिनः किल नित्या गुणाश्च निर्गुणावयवा ह्यनन्ताः ।
द्रव्याश्रया निनाश-प्रादुर्भावाः स्वशक्तिभिः शश्वत् ॥ ६ ॥

* 'द्रव्य सल्लक्षणय उष्णत्वव्यधुवत्तसप्तुत् ।

गुण पञ्जयासय या ज त भणति सव्यण्ह ॥'

—पचास्तिनाये, श्रीकुन्दकुन्दाचार्य

'अपरिचत्तसहावगुपादव्यधुवत्तसप्तुत् ।

गुणय च सपञ्जाय ज त दव्य ति बुच्चति ॥'

* —प्रवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचार्य

'सद्द्रव्यलक्षणम्' 'उत्पादव्यधौव्ययुक्त सत् ।'

'गुणपर्यायवद्द्रव्यम् ।' —तत्त्वार्थसूत्र ५-२६, ३०, ३८

† 'द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा' —तत्त्वार्थसूत्र ५ ४६

'जा सल्लु द्रव्यसहायो परिणामो सो गुणो सदि सिद्धा ।' प्रवचनसा० २ १७

'अन्वयिनो गुणा' —सर्वायंमि० ५-३८

अर्थ—जो अन्नयी है—द्रव्यके साथ सदा रहनेवाले है, नित्य हैं—अग्निनाशी हैं, निर्गुण हैं—अप्रयवरूप है और अनन्त अग्निभाग-प्रतिच्छेद-स्वरूप है, द्रव्यके आश्रय हैं—जो द्रव्यमें ही पाये जाते हैं, और अपनी शक्तियोंसे सदा उत्पान्-व्यय-विशष्ट हैं, वे गुण कहलाते हैं।

भावार्थ—जो सदैव द्रव्यके आश्रय रहते हैं और निर्गुण होते हैं वे गुण कहलाते हैं। गुण अन्नयी होते हैं, द्रव्यके साथ सदा रहते हैं और उससे अलग नहीं होते, कभी नाश भी नहीं होते, वे सदा अपनी शक्तियोंसे उत्पान्, व्यय करत हुए भी ध्रौव्यरूपसे रहते हैं, अथवा एक गुणका उस ही गुणकी अनन्त अवस्थाओंमें अन्नय पाया जाता है इस कारण गुणोंको अन्नयी कहते हैं। यद्यपि एक द्रव्यमें अनेक गुण हैं इसलिये नाना गुणकी अपेक्षा गुण व्यतिरेकी भी हैं। परन्तु एक गुण अपनी अनन्त अवस्थाओंकी अपेक्षासे अन्नयी ही है। वे गुण दो प्रकारके हैं—एक सामान्यगुण और दूसरे विशेषगुण इन दोनों ही प्रकारके गुणोंका स्वरूप प्रत्यक्ष आगे बतलाते हैं।

सामान्यगुणका स्वरूप—

मर्येप्रविशेषेण हि ये द्रव्येषु च गुणाः प्रवर्तन्ते ।

ते सामान्यगुणा इह यथा मृदादि प्रमाणतः सिद्धम् ॥७॥

अर्थ—जो गुण समस्त द्रव्योंमें समानरूपसे रहते हैं वे यहाँ पर सामान्यगुण कहे गए हैं। जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध अस्तित्वादि गुण।

विशेषगुणका स्वरूप—

तस्मिन्नन्व विवक्षितवस्तुनि मग्ना इहेदमिति चिज्ञाः ।

ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमितो विशेषगुणाः ॥८॥

अर्थ—उस एक ही विवक्षितवस्तुमें 'इसमें यह है' इस रूपसे रहनेवाले और उस द्रव्यके प्रतिनियामक विशेषगुण कहलाते हैं; जैसे जीवके ज्ञानादिक गुण ।

भावार्थ—जो गुण किसी एक ही वस्तुमें असाधारणरूपसे पाये जाते हैं वे विशेषगुण कहलाते हैं; जैसे जीवद्रव्यमें ज्ञानादिक गुण । ये विशेषगुण प्रतिनियत द्रव्यके व्यवस्थापक होते हैं ।

पर्यायका स्वरूप और उसके भेद—

व्यतिरेकिणो ह्यनित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयश्चापि ।

ते पर्याया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेष-धर्मांशाः ॥९॥

अर्थ—जो व्यतिरेकी है—क्रमवर्ती है, अनित्य हैं—परिणमनशील हैं, और पर्यायकालमें ही द्रव्यस्वरूप हैं उन्हें पर्याय कहते हैं । वे पर्यायें दो प्रकारकी होती हैं—१ द्रव्यकी अवस्थाविशेष और २ धर्मांशरूप ।

भावार्थ—द्रव्यके विकारको पर्याय कहते हैं* । ये पर्यायें क्रमवर्ती होती हैं—प्रथम एक पर्याय हुई, उसके नाश होनेपर दूसरी और दूसरीके विनाश होनेपर तीसरी पर्यायकी निष्पत्ति होती है । इस तरह पर्यायें क्रम क्रमसे होती रहती हैं अतएव उन्हें क्रमवर्ती कहते हैं । पर्यायें अनित्य होती हैं—वे सदा एक रूप नहीं रहतीं, उनमें उत्पाद-व्यय होता रहता है । द्रव्यकी अवस्था-

* 'द्वयविकारो हि पञ्चो भण्डो ।'—सर्वार्थसिद्धि ५-३८

विशेष द्रव्यज-पर्याय है और धर्मांश गुण-पर्याय है। ये दोनों ही तरहकी पर्यायें क्रमशः द्रव्यों और गुणोंमें हुआ करती हैं।

द्रव्यावस्थाविशेषरूप द्रव्यज पर्यायका स्वरूप—

एकानेकद्रव्याणामेकानेरुदेशमपिएडः† ।

द्रव्यजपर्यायोऽन्यो देशावस्थान्तरे तु तस्माद्वि ॥१०॥

अर्थ—एक अनेकरूप द्रव्योंका एक अनेकरूप प्रदेशपिएड द्रव्यज पर्याय कहलाती है। और वह एक अनेक द्रव्यका देशांतर तथा अवस्थान्तररूप होना है। यह द्रव्यज पर्याय दो प्रकारकी है—(१) स्वाभाविक द्रव्यज पर्याय और (२) वैभाविक द्रव्यज पर्याय। इनका स्वरूप स्वयं ग्रन्थकार आगे कहते हैं।

स्वाभाविक द्रव्यज पर्यायका स्वरूप—

यो द्रव्यान्तरममिति विनैव वस्तुप्रदेशमपिएडः ।

नैमर्गिकपर्यायो द्रव्यज इति शेषमेव गदितं स्यात् ॥११॥

अर्थ—द्रव्यान्तरके संयोगके बिना ही वस्तुका जो प्रदेश-पिएड है वह स्वाभाविक द्रव्यज पर्याय है। और जो शेष है—अन्य द्रव्यान्तरके सम्बन्धसे होनेवाला वस्तुके प्रदेशोंका पिएड है—उसे वैभाविक द्रव्यज पर्याय कहा गया है। जैसा कि आगेके पद्यमें स्पष्ट किया गया है।

वैभाविक द्रव्यज पर्यायका स्वरूप—

द्रव्यान्तरसंयोगादुत्पन्नो देशमंचयो द्वयजः ।

वैभाविकपर्यायो द्रव्यज इति जीव-पुद्गलयोः ॥१२॥

अर्थ—दूसरे द्रव्यसे संयोगसे उत्पन्न प्रदेशपिएडको वैभाविक

† 'एकानेकद्रव्याणामेकानेरुदेशमपिएडः ।'—मुद्रितप्रती पाठ

द्रव्यज पर्याय कहते हैं। यह वैभाविक द्रव्यज पर्याय जीव और पुद्गलमे ही पाई जाती है।

भावार्थ—जो पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे हो उसे विभाव द्रव्यज पर्याय कहते हैं—जैसे पुद्गलके निमित्तसे मसारी जीवका जो शरीराकारादिरूप परिणाम है वह जीवकी विभाव द्रव्यज पर्याय है। और उसी प्रकार जीवके निमित्तसे पुद्गलका शरीरादिरूप परिणाम होना पुद्गलकी विभाव द्रव्यज पर्याय है। ये विभाव द्रव्यज पर्याय केवल पुद्गल और जीवमे ही होती हैं—अन्य धर्मादिद्रव्योंमे नहीं। क्योंकि उनमे विभावरूपसे परिणामन फरानेवाली वैभाविक शक्ति या क्रियावती शक्ति नहीं है। अतः उनका स्वभावरूपसे ही परिणामन होता है और इसलिये उनमे स्वभाव पर्याय ही कही गई हैं।

भावयती शक्तिके विकारको अर्थ-गुण-पर्याय कहते हैं और प्रदेशत्वगुणरूप क्रियावती शक्तिके विकारको व्यञ्जन-गुण-पर्याय कहते हैं। अथवा स्वभाव-गुण-पर्याय और विभाव-गुण-पर्यायकी अपेक्षा भी गुण-पर्यायके दो भेद हैं।

स्वभाव-गुण-पर्यायका स्वरूप—

धर्मद्वारेण हि ये भावा धर्मांशात्मका [हि] द्रव्यस्य ।

द्रव्यान्तरनिरपेक्षास्ते पर्यायाः स्वभावगुणतनवः ॥१४॥

अर्थ—अन्यद्रव्यकी अपेक्षासे रहित द्रव्यके जो धर्मसे धर्मांशरूप परिणाम होते हैं वे स्वभाव गुण-पर्याय कहलाते हैं।

भावार्थ—जो द्रव्यान्तरके बिना होता है उसे स्वभाव कहते हैं। जैसे कर्मरहित शुद्धजीवके जो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य आदि पाये जाते हैं वे जीवके स्वभाव-गुणपर्याय हैं। और परमाणुमें जो स्पर्श-रस-गन्ध और वर्ण होते हैं वे पुद्गलकी स्वभाव गुण-पर्याय हैं। धर्मद्रव्यमें जो गतिहेतुत्व, अधर्मद्रव्यमें स्थितिहेतुत्व, आकाशद्रव्यमें अवगाहहेतुत्व और कालद्रव्यमें वर्तनहेतुत्व है वह उस द्रव्यकी स्वभाव-गुण-पर्याय है, इन्हें इन द्रव्योंके उपकाररूपसे भी उल्लेखित किया है। सम्पूर्ण द्रव्योंमें अगुरुलघुगुणका जो परिणाम होता है वह सब उस उस द्रव्यकी स्वभाव-गुण-पर्याय है।

विभाव-गुण-पर्यायका स्वरूप—

अन्यद्रव्यनिमित्ताद्ये परिणामा भवन्ति तस्यैव ।

धर्मद्वारेण हि ते विभावगुणपर्याय(र्य)या द्वयोरेव ॥१५॥

अर्थ—उसी विवक्षित द्रव्यके अन्य द्रव्यकी अपेक्षा लेकर

धर्मद्वारा जो परिणाम होते हैं वे परिणाम विभाव-गुणपर्याय कहे जाते हैं। और वे जीव और पुद्गलमे ही होते हैं।

भावार्थ—जो पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे अंशकल्पना करके होती है वह विभाव-गुणपर्याय कही गई है। यह विभाव-गुणपर्याय जीव और पुद्गलमें ही होती है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और कुअवधिज्ञान ये जीव-की विभाव-गुणपर्यायें हैं। और पुद्गल स्कन्धोंमें जो घट, पट, स्तम्भ आदि गत रूपादि पर्यायें हैं वे सब पुद्गलकी विभाव-गुणपर्यायें हैं।

इस तरह द्रव्यका जो पहिला लक्षण 'गुणपर्ययवद्द्रव्यम्' किया था उसका व्याख्यान पूरा हुआ। अब आगेके ५ श्लोकोंमें ग्रन्थकार दूसरे लक्षण 'उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्' का व्याख्यान करते हैं।

एक ही समयमें द्रव्यमे उत्पादादित्रयात्मकत्वकी सिद्धि—

कैश्चित्पर्ययविगमैर्व्यति द्रव्यं ह्युदेति समकाले ।

अन्यैः पर्ययमवनेर्धर्मद्वारेण शाश्वतं द्रव्यम् ॥१६॥

अर्थ—एक ही समयमें द्रव्य किन्हीं पर्यायोंके विनाशसे व्ययको प्राप्त होता है और अन्य—किन्हीं पर्यायोंके उत्पादसे उदयको प्राप्त करता है तथा द्रव्यत्वरूपसे वह शाश्वत रहता है। अर्थात् सदा स्थिर बना रहता है। इस प्रकार द्रव्य एक ही क्षणमें उत्पादादित्रयात्मक प्रसिद्ध होता है।

भावार्थ—किसी पदार्थकी पूर्व अवस्थाका विनाश होना व्यय कहलाता है, उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते हैं और इन पूर्व तथा उत्तर अवस्थाओंमें रहनेवाला वस्तुका वस्तुत्व धौव्य कहलाता है। जैसे किसी मलिन वस्त्रको साबुन और पानीके निमित्तसे धो डाला, वस्त्रकी मलिन अवस्थाका विनाश हो गया और शुक्ल-रूप उज्ज्वल अवस्थाका उत्पाद हुआ। मलिन तथा उज्ज्वल

अवस्थाद्वयमें रहनेवाला वस्त्रका वस्त्रत्व ज्योंका त्यों बना रहा—
 वह नष्ट नहीं हुआ, इसीको धौव्य कहते हैं। इसी तरह द्रव्य
 प्रत्येक समयमें उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है और पूर्वअवस्था-
 से विनष्ट होता है और द्रव्यत्व-स्वभावसे ध्रुवरूप रहता है।
 अतः ऊपरके कथनसे यह स्पष्ट है कि द्रव्य उत्पाद-व्यय-धौयात्मक
 है। स्वामी समन्तभट्टाचार्यके आप्तमीमांसागत निम्न पद्योंसे भी
 द्रव्य उत्पादादित्रयस्वरूप ही सिद्ध होता है :—

घट-भौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्।

शोक-प्रमोद-माध्यम्यं जनो याति स-हेतुकम् ॥५६॥

पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधिव्रतः।

अगोरसव्रतो नोभे तग्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम् ॥५७॥

अर्थान्—जो मनुष्य घट चाहता है वह उसके फूट जानेपर
 शोकको प्राप्त होता है, जो मुकुट चाहता है वह मुकुटरूप अभि-
 लषित कार्यकी निष्पत्ति हो जानेसे हर्षित होता है। और जो
 मनुष्य केवल सुवर्ण ही चाहता है वह घटके विनाश और मुकुट-
 की उत्पत्तिके समय भी मोनेका सद्भाव बना रहनेसे माध्यम्य-
 भावको अपनाये रहता है। यदि सुवर्ण उत्पाद, विनाश और
 धौव्य-स्वरूप न हो तो यह तीन प्रकारके शोकादिरूप भाव नहीं
 हो सकते। अतः इन शोकादिकको सहेतुक—व्यय, उत्पाद और
 धौव्यनिमित्तक ही मानना चाहिए। जिस व्रती मनुष्यके केवल
 दूध पीनेका व्रत है वह दही नहीं खाता है, जिसके दही खानेका
 नियम है वह दूध नहीं पीता है। किन्तु जिसके अगोरसव्रत
 व्रत है वह दूध और दही इन दोनोंको ही नहीं खाता है। इससे
 मालूम होता है कि पदार्थ उत्पाद, व्यय और धौव्यस्वरूप है।

उत्पादका स्वरूप—

बहिरन्तरङ्गमाधनसद्भावे मति यथेह तन्त्वादिषु ।

द्रव्यावस्थान्तरो हि प्रादुर्भावः पटादिवन्न मतः ॥१७॥

अर्थ—बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग उभय साधनोंके मिलनेपर द्रव्यकी अन्यायस्थाका होना उत्पाद है। जैसे लोकमे तन्त्वादि और तुरीयेमादिके होनेपर पटादि कार्य निष्पन्न होते हैं तो पटादिका उत्पाद कहा जाता है—तन्त्वादिकका नहीं, उसी प्रकार उपादान और निमित्त उभयकारणोंके मिलनेपर द्रव्यकी पूर्व अवस्थाके त्यागपूर्वक उत्तर अवस्थाका होना उत्पाद है। सत् (द्रव्य) का उत्पाद नहीं होता। वह तो ध्रुवरूप रहता है।

धीव्यस्य स्वरूप—

पूर्वावस्था-विगमेऽप्युत्तरपर्याय-समुत्पादे हि ।

उभयावस्थाव्यापि च तद्भावाव्ययमुदाच तन्नित्यम् ॥१६॥

अर्थ—जो पदार्थकी पूर्व पर्यायके विनाश और उत्तर पर्यायके उत्पाद होनेपर भी उन पूर्व और उत्तर दोनों ही अवस्थाओंमे व्याप्त होकर रहने वाला है अर्थात् उनमे विद्यमान रहता है और जिसको आचार्य उमास्वातिने 'तद्भावाव्यय नित्यम्' (तत्त्वा० ४-३१) कहा है अर्थात् वस्तुके स्वभावका व्यय (विनाश) न होनेको नित्य प्रतिपादित किया है वह धीव्य है।

भावार्थ—एक वस्तुमे अविरोधी जो क्रमवर्ती पर्याय होती है उनमे पूर्व पर्यायोंका विनाश होता है, उत्तर पर्यायोंका समुत्पाद होता है, और इस तरह उत्पाद-व्ययके होते हुए भी द्रव्य जो

† 'अनादिगारिणामिच्छाभावेन व्ययोदयाभावात् ध्रुवनि स्थिरीभवतीति ध्रुवः, ध्रुवस्य भावः धीव्यम् ।' मयार्थमिदि ५—३०

अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता है यही उसकी धौव्यता अथवा नित्यता है। जिस तरह एक ही सुगन्ध कटक, कुण्डल, केयूर, हार, आदि विभिन्न आभूषण-पर्यायोमे उत्पाद-व्यय करता हुआ भी अपने सुगन्धत्वसामान्यकी अपेक्षा ज्योंका त्यों कायम रहता है, और यह स्वर्णत्व ही स्वर्णका नित्य अथवा धौव्यपना है।

द्रव्य, गुण और पर्यायका सत्त्वरूप—

मद्द्रव्यं मन्च गुणः मत्पर्यायः स्वलक्षणाद्भिन्नाः ।

तेषामेकास्तित्वं सर्वं द्रव्यं प्रमाणतः सिद्धम् ॥ २० ॥

अर्थ—सत् द्रव्य है, सत् गुण है और सत् पर्याय है—अर्थात् द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत्त्वरूप हैं और यद्यपि अपने अपने लक्षणोंसे वे भिन्न हैं तथापि उन तीनोंका मतकी दृष्टिसे एक अस्तित्व है और इस लिये सत्सामान्यकी अपेक्षासे सभी प्रमाणसे द्रव्य सिद्ध है। किन्तु सत् विशेषकी अपेक्षासे तो तीनों प्रधान प्रधान ही हैं।

भावार्थ—द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत्त्वरूप हैं, किन्तु लक्षण-भिन्नतासे तीनोंका अस्तित्व जुदा जुदा है। ये एक ही द्रव्यमे रहते हैं—फिर भी अपनी अग्रान्तर-सत्ताको नहीं छोड़ते।

धौव्यादिका द्रव्यसे कथंचिन् भिन्नतः—

धौव्योत्पादविनाशा भिन्ना द्रव्यात्कथंचिदिति नयतः ।

युगपत्मान्तं विचित्रं स्याद्द्रव्यं तत्कुट्टापरिद्वि नेच्छेत् ॥ २१ ॥

अर्थ—धौव्य, उत्पाद और विनाश ये द्रव्यमे नयदृष्टि (पर्यायार्थिकनय) से कथंचिन् भिन्न है और तीनों द्रव्योंमे युगपत्

होते हैं। इस विचित्र नानारूप (उत्पाद-व्यय-धौव्यात्मक) द्रव्य-को एकान्ती नहीं मानते।

भावार्थ—उपर्युक्त उत्पादादि तीनों द्रव्यसे कथंचित् भिन्न है और वे प्रतिक्षण एक साथ होते रहते हैं। एकान्तवादी अनु-भवमिद्ध इस नानारूप द्रव्यको स्वीकार नहीं करते। वे उत्पाद, व्यय और धौन्यको अलग अलग क्षणमें मानते हैं। उनका कहना है—कि जिस समय उत्पाद होगा उस समय व्यय नहीं होगा और जिस समय व्यय होगा उस समय उत्पाद या धौन्य नहीं हो सकता, इस तरह एक कालमें तीनों नहीं बन सकते, किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। जिस प्रकार दीपक जलाते ही प्रकाशकी उत्पत्ति और तमो-निवृत्ति तथा पुद्गलरूपसे स्थिति ये तीनों एक ही समयमें होते हैं। उसी प्रकार समस्त पदार्थोंमें उत्पाद व्यय और धौन्य एक ही साथ होते हैं।

उत्पादादि और गुण गुण्यादिमें अविनाभावका प्रतिपादन—

अविनाभावो निगम-प्रादुर्भास-धुनय्याणां च ।

गुणि-गुण-पर्यायाणामेव तथा युक्तिः मिद्धम् ॥२॥

अर्थ—उत्पाद, व्यय और धौन्य इन तीनोंका परस्पर अविनाभाव है तथा गुण, गुणी और पर्यायोंका भी अविनाभाव युक्तिसे मिद्ध है।

भावार्थ—उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता, व्यय, उत्पादके बिना नहीं होता तथा उत्पाद और व्यय ये दोनों धौन्यके बिना नहीं होते, और धौन्य उत्पाद-व्ययके बिना नहीं होता, इसलिये

† 'निरास्ता जगत्ता न नाश दीपन्ता पुद्गलभाक्ताऽस्ति'

—संस्कृतभाषा २४

ये तीनों परस्परमे अविनाभूत हैं* । जैसे घडका उत्पाद, मिट्टीके पिडका विनाश और दोनोंमे मिट्टीका मौजूद रहना ये तीनों एक साथ उपलब्ध होते हैं। उसी तरह प्रत्येक पदार्थमे भी उत्पादादि तीनोंका अविनाभाव समझना चाहिये । इसी तरह गुणी, गुण तथा पर्यायोंका भी अविनाभाव है। गुणीमे गुण रहते हैं वे उससे प्रथक् नहीं हैं। और गुणी गुणोंके साथ ही उपलब्ध होता है, गुणोंके विना नहीं । जैसे जीव और उसके ज्ञानादिगुणोंका परस्परमे अविनाभाव है । ज्ञानादिगुण जीवमे ही पाये जाते हैं और जीव भी ज्ञानादिगुणोंके साथ ही उपलब्ध होता है। अतः उत्पाद, व्यय और ध्रुव्यकी तरह गुण, गुणी और पर्यायोंमे भी अविनाभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध है ।

द्रव्यमे सत्त्व और असत्त्वका विधान—

स्वीयाच्चतुष्टयात्किल मदिति द्रव्यं ह्यबाधित गदितम् ।
परकीयादिह तस्मादसदिति कस्मै न रोचते तदिदम् ॥२३॥

अर्थ—स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल और भावरूप अपने चतुष्टयसे द्रव्य सत् है—अस्तित्वरूप कहा गया है, इसमे कोई बाधा नहीं आती । और परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाररूप परकीय चतुष्टयसे द्रव्य असत् नास्तित्वरूप है । वस्तुका यह नास्तित्व स्वरूप किसके लिये रुचिकर नहीं होगा ? अर्थात् विचार करनेपर सभीको रुचिकर होगा ।

भावार्थ—द्रव्य अपने चतुष्टयसे सत्स्वरूप है और परकीय चतुष्टयसे असत्स्वरूप है । जैसे घट अपने चतुष्टयसे घटरूप है

* ए भवो भगविहीणो भगो वा शक्तिः समवविहीणा ।

उत्पादा वि य भगा ए विष्ठा धोन्वेण अत्येण ॥

—प्रवचनसारे, श्रीबुद्धदाचार्य

और पटादि परद्रव्यचतुष्टयसे यह घटरूप नहीं है। यदि घटको सद्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा सदरूप न माना जाय तो आकाश-कुसुमकी तरह उसका अभाव हाजिबेगा। और परद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा यदि घटको असदरूप न माना जाय तो घटको भी पटादिरूप कहनेमें कोई बाधा नहीं आएगी, और इससे सत्त्वग्रहणका लोप होजायगा। इससे यह निश्चित है कि प्रत्येक वस्तु सत्त्वचतुष्टयको अपेक्षा सत्त्व है और परचतुष्टयकी अपेक्षा असत्त्व है। ऊपर बताया हुआ सत्त्व और असत्त्वरूप दोनों धर्म प्रत्येक वस्तुमें एक साथ पाये जाते हैं, वे उससे मर्यादा भिन्न नहीं हैं। यदि इन्हें सत्त्वया भिन्न माना जाय तो वस्तुके स्वरूपकी प्रतिष्ठा नहीं बन सकती—सत्त्व और असत्त्वमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। जैसा कि म्यामी समन्तभद्रने आप्त भीमासागत वाक्योंसे प्रकट है॥

द्रव्यमे एकत्र और अनेकत्रकी सिद्धि—

एक पर्ययजातैः समप्रदेशोरभेदतो द्रव्यम् ।

गुणि गुणभेदान्नियमादनेकमपि न हि विरुद्धयेत ॥२४॥

अर्थ—द्रव्य अपनी पर्यायों और समप्रदेशोंसे अभिन्न होनेके कारण एक है और गुण-गुणीका भेद होनेसे निश्चयसे अनेक भी है। द्रव्यकी यह एकानेकता विरुद्ध नहीं है।

भावार्थ—द्रव्यके स्वरूपका जब हम नय-ऋष्टिसे विचार करते हैं तो द्रव्य एक और अनेक दोनोंरूप प्रसिद्ध होता है, क्योंकि

* ग्रन्थित्वं प्रतिषेधेनाभिनामाव्येकधर्मिणि ।

विशेषणत्वात्माधर्म्यं यथा भेदप्रित्तया ॥२७॥

नास्तित्वं प्रतिषेधेनाभिनामाव्येकधर्मिणि ।

निरोपणत्वाद्वैधर्म्यं यथाऽभेदप्रित्तया ॥२८॥

अपने समप्रदेशों और पर्यायोंसे वह अभिन्न है—भिन्न नहीं है, इसलिये तो एकरूप है। परन्तु जब हम उसी द्रव्यका गुण-गुणी-के भेदसे विचार करते हैं तब हमें उसमें गुणी और गुणका स्पष्ट भेद मालूम होता है अतः अनेकरूप है, और द्रव्यकी यह एकता तथा अनेकता कोई विरुद्ध नहीं है। भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे रहनेवाले धर्मोंमें विरोध-जैसी कोई चीज रहती ही नहीं।

द्रव्यमें नित्यता और अनित्यताका प्रतिपादन—

नित्यं त्रिकाल-गोचर-धर्मत्वात्प्रत्यभिज्ञतस्तदपि ।

क्षणिकं काल-विभेदात्पर्यायनयादभाणि सर्वज्ञैः ॥२५॥

इति श्रीमदध्यात्मकमलमार्तण्डाभिधाने शास्त्रे द्रव्यसामान्य-
लक्षणसमुद्घोतको द्वितीयः परिच्छेदः ।

अर्थ—द्रव्यार्थिकनयसे अथवा तीनों कालोंमें रहनेवाले द्रव्य-के अन्यको विषय करनेवाले प्रत्यभिज्ञानप्रमाणसे द्रव्य नित्य है और कालभेदरूप पर्यार्थिकनयसे क्षणिक—अनित्य है। इस प्रकार सर्वज्ञदेवने द्रव्यको नित्य और अनित्य दोनोंरूप कहा है।

भावार्थ—केवल द्रव्यको विषय करनेवाले द्रव्यार्थिकनयसे और भूत-भविष्यत्-वर्तमानरूप त्रिकालको विषय करने वाले प्रत्यभिज्ञानसे द्रव्य नित्य है। और केवल पर्यायको विषय करनेवाले कालभेदरूप पर्यायार्थिकनयसे द्रव्य क्षणिक (अनित्य) है। जैसे एक ही सुवर्णद्रव्यके कटक, कुण्डल, केयूर आदि अनेक आभूषण बना लेनेपर भी द्रव्यत्वरूपसे उन सब आभूषणोंमें सुवर्णत्व विद्यमान रहता है—उसके पीतत्वादि गुणोंका किंचित् भी विनाश नहीं होता, अतः द्रव्यत्वसामान्यकी अपेक्षासे सुवर्ण नित्य है, किन्तु इसीका जब हम पर्याय-दृष्टिसे विचार

करते हैं तब कुण्डलको मिटाकर हार बना लेनेपर हार-पर्यायों के समयमें कुण्डलरूप पर्याय नहीं रहती है। अतः पर्यायोंकी अपेक्षा सुवर्णद्रव्य अनित्य रूप भी है।

इस प्रकार श्रीग्रन्थात्मकमलमार्तण्ड नामके शास्त्रमें द्रव्याका सामान्यलक्षण प्रतिपादन करनेवाला द्वितीय परिच्छेद पूर्ण हुआ।

तृतीय परिच्छेद

—+*+*+*+—

(१) जीव-द्रव्य-निरूपण

जीवद्रव्यके कथनकी प्रतिज्ञा—

जीवो द्रव्यं प्रमिति-विषयं तद्गुणारचेत्यनन्ताः

पर्यायास्ते गुणि-गुणभवास्ते च शुद्धा ह्यशुद्धाः ।

प्रत्येकं स्युस्तदखिलनयाधीनमेव स्वरूपम्

तेषां वक्ष्ये परमगुरुतोऽहं च किञ्चिन्न एव ॥ १ ॥

अर्थ—‘जीव’ द्रव्य है, प्रमाणका विषय है—प्रमाणसे जानने योग्य है, अनन्तगुणवाला है—प्रमाणसे सिद्ध उसके अनन्त गुण हैं, तथा गुणी और गुण इन दोनोंसे होनेवाली शुद्ध और अशुद्ध ऐसी दो प्रकारकी पर्यायोंसे युक्त है। इनमें प्रत्येकका स्वरूप सभी नयोंसे जाना जाता है—द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्य और गुणोंका तथा पर्यायार्थिकनयसे पर्यायोंका स्वरूप (लक्षण) प्रसिद्ध होता है। अथवा यों कहिये कि इन द्रव्य, गुण और पर्यायोंकी

मिद्धि तत्तत् नयकी अपेक्षासे होती है। मैं अल्पज्ञ 'राजमल्ल' परम गुरु-श्रीअरहन्त भगवान्‌के उपदेशानुसार उन 'सब द्रव्यों, गुणों और पर्यायोंका स्वरूप कथन करूँगा—अपनी बुद्धिके अनुसार उनका यथावत निरूपण आगे करता हूँ।

भावार्थ—चैतन्यस्वरूप जीवद्रव्य है। यह प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणोंसे जाना जाता है। तथा अनन्त पर्यायों और अनन्तगुणोंसे विशिष्ट होनेके कारण द्रव्य है। क्योंकि गुण और पर्यायवाले पदार्थको द्रव्य कहा गया है*। और पर्यायें चूंकि शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकारकी हैं, इसलिये जीव भी दो तरहके हैं†—शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव। अथवा भव्यजीव और अभव्यजीव। जो जीव रत्नत्रय-प्राप्तिके योग्य हों—आगामीकालमें सम्यग्दर्शनादि परिणामसे युक्त हों, वे भव्यजीव हैं—शुद्ध जीव हैं—और जो रत्नत्रय-प्राप्तिके योग्य न हों—सम्यग्दर्शनादिको प्राप्त न कर सकें वे अभव्यजीव हैं—अशुद्ध जीव हैं। भव्य और अभव्य ये दो तरहके जीव स्वभावसे ही हैं‡। उदाहरणके द्वारा इनको इस प्रकार समझिये कि, कोई स्वर्णपापाण ऐसा होता है जो तापन, छेदन, ताड़न आदि क्रियाओंके करनेसे शुद्ध हो जाता है, पर अन्धपापाण कितने ही कारणोंके मिल जानेपर भी पापाण ही रहता है—शुद्ध होता ही नहीं। इसी तरह जो जीव, सम्यक्त्वादिको प्राप्त करके शुद्ध हो सकते हैं उन्हें भव्य-जीव कहा है और जो अंधपापाणकी

* 'गुणपर्ययवद्द्रव्यम्'—तत्त्वार्थ० ५-३८।

† 'जीवास्ते शुद्धयशुद्धितः'—आप्तमो० का ६६।

‡ 'शुद्धयशुद्धी पुनः शक्ती ने पाक्यापाक्यशक्तिवत्।

साधनादी तयोर्यक्ती स्वभावोऽतर्कगोचरः ॥'—आप्तमो० १००।

तरह कभी भी शुद्ध न होवेंगे—अपनी स्वाभाविक अशुद्धतासे सदैव लिप्त रहेंगे—वे अभव्यजीव हैं X । यह स्वभावगत चीज है और स्वभाव अतर्क्य होता है ।

‘जीव’का व्युत्पत्तिपूर्वक लक्षण—

प्राणैर्जीवति यो हि जीवितचरो जीविष्यतीह ध्रुवं
जीवः मिद्ध इतीह लक्षणबलात्प्राणास्तु मन्तानिनः ।
भाव-द्रव्य-विभेदतो हि बहुधा जंतो कथंचित्त्वतः
साक्षात् शुद्धनयं प्रगृह्य विमला जीवम्य ते चेतना ॥२॥

अर्थ—जो ‘प्राणोंसे जी रहा है, जिया था और निश्चयसे जीवेगा’ इस लक्षणके अनुसार वह ‘जीव’ नामका द्रव्य है । और ये प्राण सन्तानी—अन्धयी—जीव और पुद्गल द्रव्यके साथ अवि-
प्यक्भाव (तादात्म्य) सम्बन्ध रखनेवाले कहे गये हैं । ये प्राण द्रव्य और भावक भेदसे अनेक प्रकारके—दो तरहके हैं । ये जीव द्रव्यसे कथंचित्—किसी एक अपेक्षासे—भिन्न और किसी एक अपेक्षासे अभिन्न है । शुद्ध निश्चयनयसे तो जीव द्रव्यकी निर्मल चेतना—ज्ञान-दर्शनरूप उपयोग ही प्राण हैं ।

भाषार्थ—व्यवहारनयसे इन्द्रिय, बल, आयु और आसो-झूझ इन यथासम्भव चार प्राणों द्वारा जो जीता है, पहले जिया था और आगे जीवेगा वह जीव पदार्थ है । निश्चयनयसे तो जिसके

X ‘सम्यक्कण्ठादि-व्यक्तिभावाऽभावाभ्या भव्याऽभव्यत्वमिति विकल्पः, कनकेतरपापाणवत् । यथा कनकभावव्यक्तियोगमवाप्स्यति इति कनकपापाण इत्युच्यते तदभावादन्धपापाण इति । तथा सम्यक्त्वादिपर्यायव्यक्तियोगाहो यः स भव्यः तद्विपरीतोऽभव्य इति’—राजनार्तिक ८-६ ।

चेतना (ज्ञान और दर्शन) लक्षण प्राण पाये जावे यह जीव है। यह चेतना ससारी और मुक्त दोनों ही प्रकारके जीवोंमें होती है। और त्रिकालावाधित-अनेकच्छिन्नरूपसे हमेशा विद्यमान रहती है०। वे प्राण दो तरहके हैं १ द्रव्यप्राण और २ भावप्राण। पुद्गलद्रव्यरूप इन्द्रियादि दश प्राणोंको तो द्रव्यप्राण कहते हैं और जीवकी चेतना—ज्ञान और दर्शनको भावप्राण कहते हैं। अतएव शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे 'चेतना' रूप ही प्राण कहे गये हैं। द्रव्यप्राण दश हैं—इन्द्रिय ५ (स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र), बल ३ (मन, वचन और काय) आत्मोच्छ्वास १ तथा आयु १ इस तरह पुद्गलकी रचनास्वरूप द्रव्यप्राण कुल १० हैं। इन दोनों ही प्रकारके द्रव्य और भावप्राणोंको धारण करनेसे

१ त्रिकाले चतुष्पाणा इन्द्रियबलमाउ आणपाणो य ।

व्यवहारा मो जीवो णिच्चयणयदो दु चेदणा जस्त ॥—द्रव्यसं० ३

‘इत्यभूतश्चतुर्भिर्द्रव्यभावप्राणैश्चामभयं जीवति, जीविष्यति, जीयित-
पूर्वो वा यो व्यवहारनयान् ज जीवः । द्रव्येन्द्रियादिद्रव्यप्राणा अनुपचरिता-
सद्भूतव्यवहारेण, भावेन्द्रियादिः क्षायोपशमिकप्राणाः पुनरशुद्धनिश्चय-
नयेन । सत्ताचैतन्ययोधादिः शुद्धभावप्राणाः शुद्धनिश्चयनयेनेति’

—बृहद्द्रव्यसंग्रहवृत्ति, गाथा ३

‘पाणैर्हि चतुर्हि जीवति जीवस्सदि जां हु जीवदो पुण्णं ।

मो जीवो पाणा पुण्णं बलमिन्द्रियमाउ उस्सासो’ ॥ —पंचास्ति० ३०

टी०—‘इन्द्रियबलायुच्छ्वासासलक्षणा हि प्राणाः । तेषु चित्तामान्या-
न्ययिनो भावप्राणाः, पुद्गलसामान्यान्वयिनो द्रव्यप्राणाः, तेषामुभयेषामपि
त्रिष्वपि कालेष्वनवच्छिन्नसंतानत्वेन धारणात्संसारिणो जीवन् । मुक्तस्य
तु केवलानानेव भावप्राणाना धारणात्तदवसेयमिति’ ।

—श्रीअमृतचन्द्राचार्यः

समसारी जीवोंमें 'जीवद्रव्य' है और कवल भावप्राणोंको धारण करनेसे मुक्त जीवोंमें 'जीवपना' है।

‘जीव’ द्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायोंसे सिद्धि—

मंरयातीतप्रदेशास्तदनुगतगुणास्तद्गुणाश्चापि भावाः

एतद्द्रव्यं हि सत् चिदभिदधिगमात्तन्तुशौकल्यादिपुञ्जे ।

मर्गमिन्नेन बुद्धिः पट इति हि यथा जायते प्राणभाजां

सूक्ष्म लक्ष्म प्रवेत्ति प्रवरमतिर्युतः कापि काले नचाज्ञः ॥३॥

अर्थ—जीवद्रव्यके असख्यात प्रदेश, अन्ययी (साथ रहनेवाले) गुण और तद्गुण (उनसे होनेवाले) भाव पर्याय ये सब जीवद्रव्य हैं, क्योंकि इन प्रत्येकमें चेतनाकी ही अभेदरूपसे उपलब्धि होती है। जैसे तन्तु और शुक्लता आदिके समूहमें लोगोंको पटकी बुद्धि हाती है। अतएव वे सब पट ही कहलाते हैं। प्रवरमति-बुद्धिमान् पुरुष इनमें सूक्ष्म लक्षणको—जीवद्रव्यके प्रदेश, गुण और उसकी पर्यायोंको ‘जीवद्रव्य’ कहनेके रहस्यको—समझ लेता है पर अज्ञ—मन्दबुद्धि पुरुष कभी नहीं जान पाता।

भावार्थ—जिस प्रकार तन्तु और शुक्लता आदि सब पट कहे जाते हैं अथवा द्रव्य, गुण और पर्याय ये सब ही जिस प्रकार सत् माने जाते हैं। सत् द्रव्य है सत् गुण है और सत् पर्याय है इस तरह सत् तीनोंमें अविष्वक्भावसे रहता है। यदि केवल द्रव्य ही अथवा गुण या पर्याय ही सत् हो तो शेष असत्-स्वप्नप्रसन्न होजायेंगे। अतः द्रव्य, गुण और पर्याय तीनोंमें ही सत् समान रूपसे व्याप्त है और इसलिये तीनों सत् कहे जाते हैं। उसी प्रकार जीवद्रव्यके प्रदेश, उसके गुण और पर्यायों ये सब भी जीवद्रव्य हैं, क्योंकि इन तीनों ही में चैतन्यकी अभेदरूपसे उपलब्धि होती

है। बुद्धिमान् पुरुषोंके लिये यह सूक्ष्म-तत्त्व समझना कठिन नहीं है। हाँ, मन्दबुद्धियोंको कठिन है। हो सकता है वे इस तत्त्वको न समझ सकें। पर यह जरूर है कि वे भी अभ्यास करते करते समझ सकते हैं और वस्तुस्वभावका निर्णय कर सकते हैं।

जीवद्रव्यका शुद्ध और अशुद्धरूप—

जीवद्रव्यं यथोक्तं विविधविधियुतं सर्वदेशेषु याव-
द्भावैः कर्मप्रजातैः परिणमति यदा शुद्धमेतन्न तावत् ।
भावापेक्षाविशुद्धो यदि स्रलु विगलेद्घातिकर्मप्रदेशः
साक्षाद्द्रव्यं हि शुद्धं यदि कथमपि वाऽघातिकर्मापि नश्येत्॥४

अर्थ—जीवद्रव्य, जैसा कि कहा गया है, जबतक नानाविध कर्मोंसे सहित है और कर्मजन्य पर्यायोंके द्वारा मय क्षेत्रोंमें परिणमन करता है तबतक यह शुद्ध नहीं है—अशुद्ध है। यदि घातिया—जीवके अनुजीवी गुणोंको घातनेवाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म आत्मासे सर्वथा अलग होजायें तो वह भावोंकी अपेक्षा विशुद्ध है और यदि किसी प्रकार अघातिया कर्म भी नाशका प्राप्त हो जायें तो साक्षाद्-पूर्णतः शुद्धद्रव्य है। इस तरह जीवद्रव्य शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकार अथवा शुद्ध, अशुद्ध और विशुद्धके भेदसे तीन प्रकारका है।

भावार्थ—जीवद्रव्यके साथ जबतक कर्मरूपी बीज लगा हुआ है तबतक भवाङ्कुर पैदा होता रहता है और जन्म-मरण आदि रूपसे विभाव परिणमन होते रहते हैं और तभी तक जीव अशुद्ध है। परन्तु मंथन, गुप्ति, समिति आदि मंत्र और निर्जराके द्वारा जब घातिया कर्मोंके क्षीण होजानेपर अनन्तचतुष्टयका धनी

सकल (सदेह) परमात्मा हो जाता है तब वह विशुद्ध आत्मा-
उत्कृष्ट आत्मा कहा जाता है। तथा जब अपशेष चार अधातिया
कर्मोंके भी क्षीण हो जानेपर आठगुणों या अनन्तगुणोंका स्वामी
निकल (विदेह) परमात्मा हो जाता है तब वह पूर्ण शुद्ध आत्मा
अर्थात् सर्वोत्कृष्ट आत्मा माना गया है, और ऐसी सर्वोत्कृष्ट
आत्माओंको जैन-शासनमें 'सिद्ध' परमेष्ठी कहा गया है।

जीवद्रव्यके सामान्य और विशेषगुणोंका कथन—

मंख्यातीतप्रदेशेषु युगपदनिश त्रिष्वंश्विद्विणेषा-
स्ते सामान्या विणेषाः परिणमनभवाऽनेकभेदप्रभेदाः ।
नित्यज्ञानादिमात्राधिदमगमकरा ह्युक्तिमात्रप्रभिन्नाः
श्रीमर्वज्रैर्गुणास्ते ममुदितरूपो ह्यात्मतत्त्वस्य तत्त्वात् ॥५॥

मुक्ति अथस्थामे जीवद्रव्यके स्वभाव-परिणमनकी सिद्धि—
मुक्तौ कर्मप्रमुक्तौ परिणमनमदः स्वात्मधर्मेण शरव-
द्वर्मांशैश्च स्वकीयागुरुलघुगुणतः स्वागमात्सिद्धसत्त्वात् ।
युक्तेः शुद्धात्मना हि प्रमितिर्विषयास्ते गुणानां स्वभावा-
त्पर्यायाः स्युश्च शुद्धा भवनविगमरूपास्तु वृद्धेश्च हानेः ॥६॥

अर्थ—द्रव्य और भाव कर्मोंसे सर्वथा छूटना मुक्ति है ।
मुक्तिमें आत्मा आगम-प्रमाणसे सिद्ध अपने अनन्तानन्त अगुरु-
लघुगुणोंके निमित्तसे अपने आत्मधर्मों—स्वभावपर्यायोंमें—धर्मा-
ंशोंसे—स्वभावपर्यायोंके द्वारा सदा परिणमन करता है । युक्ति
और प्रमाणसे यह बात प्रतीत होती है कि शुद्धात्माओंमें और
उनके गुणोंमें पदस्थानपतित हानि और वृद्धि होनेसे उत्पाद तथा
व्ययरूप शुद्ध ही स्वभाव-पर्यायें हुआ करती हैं ।

भावार्थ—मोक्ष अवस्थामें जीवद्रव्यमें स्वभावपर्यायें—आत्माके
निजस्वभावरूप परिणमन होते हैं । वहाँ विभाव पर्यायें नहीं
होती; क्योंकि विभावपर्यायोंको उत्पन्न करनेका कारण कर्म है
और कर्म मुक्तिमें रहता नहीं । अतः मुक्तिमें विभावपर्यायोंका
धीज न होनेसे वहाँ उनकी सम्भावना नहीं है और इसलिये
मोक्षमें मुक्तआत्माओंका शुद्ध स्वभावरूपसे ही परिणमन होता है ।

जीवद्रव्यके वैसाविक भावोंका वर्णन—

मंसारेऽत्र प्रसिद्धे परममयवति प्राणिनां कर्मभाजां
ज्ञानावृत्त्यादिकर्मादयममुपशमाम्यां क्षयाच्छान्तितो वा ।
ये भावाः क्रोधमानादिममुपशममम्यक्त्ववृत्तादयोऽपि
बुद्धिश्रुत्यादिबोधाः कुमतिकुदृग्चारित्र्यगत्यादयश्च ॥ ७ ॥

* 'क्रोधमानादिममुपशमाम्या सम्यक्त्वादयो' इत्यपि पाठः ।

चक्षुर्दृष्ट्यादि चैतद्धि ममलपरिणामाश्च मंख्यातिरिक्ताः
 मये वैभाषिकास्ते परिणतिप्रपुषो धर्मपर्यायमज्ञाः ।
 प्रत्यक्षादागमाद्वा ह्यनुमितिमतितो लक्षणाच्चेति सिद्धा-
 स्तत्सूक्ष्मान्तःप्रभेदाश्च गतमकलदम्भोहभायैर्विवेच्या ‡ ॥८॥

—(युगम)

अर्थ—पर परिणामनरूप इस संसारमे कर्मसहित जीवोंके
 ज्ञानावरणान्त्रिकमोरे उदय, उपशम, क्षय और शान्ति अर्थात् क्षया
 पशमसे यथायोग्य जो क्रोध, मानादि, उपशमसम्यग्मत्य क्षयोप-
 शमिकसम्यग्मत्य, उपशमचरित्रादि, बुद्धि, श्रुति आदि सम्यग्ज्ञान,
 मि याज्ञान, मिथ्यादर्शन, मिथ्याचरित्र, गति और चक्षुर्दर्शन
 आदि भाव तथा और भी संख्यातीत मलिन परिणाम पैदा होते
 हैं—ये सभी वैभाषिक परिणाम हैं। तथा धर्मपर्यायसज्ञक हैं।
 ये सब ही प्रत्यक्षसे, आगमसे अथवा अनुमानसे और लक्षणों-
 से सिद्ध हैं। इनके भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेद और भेदोंके भी भेद
 (प्रभेद) श्रीगीतरागदेवक द्वारा प्रतिपाद्य हैं—श्री सर्वज्ञ भगवान्
 ही इनका विशेष निरूपण करनेमे समर्थ हैं।

भावार्थ—जीव द्रव्यमे एक वैभाषिक शक्ति है वह संसार
 अवस्थाम कर्मक निमित्तसे क्रोध, मान, माया आदि विभावरूप
 परिणामन कराती है और कर्मके छूट जानेपर वही वैभाषिक
 शक्ति मुक्ति-अवस्थाम स्वलक्षण आदि स्वभावरूप ही परिणाम
 न कराती है। इस प्रकार जीवद्रव्यके दो तरहके भाव हैं
 १ वैभाषिकभाव और २ स्वाभाविकभाव। यहाँ इन दो पक्षोंम

† 'मद' इति मुद्रितप्रती पाठ ।

‡ 'विवेच्य' इति मुद्रितप्रती पाठ ।

वैभाविक भावोंका कथन किया गया है। ये वैभाविक भाव सत्त्वमे तीन प्रकारके हैं—१ औद्यमिक २ औपशमिक और ३ ज्ञायोपशमिक। औद्यमिकभाव वे हैं जो कर्मके उत्पत्तिसे होते हैं और वे गति आदि इकीस प्रकारके कहे गये हैं*। औपशमिकभाव वे हैं जो कर्मके उपशमसे होते हैं और वे उपशमसम्यक्त्व तथा उपशमचारित्र्यके भेदसे दो तरहके हैं†। जो भाव कर्मोंके ज्ञाय और उपशम दोनोंसे होते हैं वे ज्ञायोपशमिक भाव कहे गये हैं, इनके भी उत्तरभेद १८ हैं‡।

जीवके समल और विमल दो भेदोंका वर्णन—

आत्माऽमरुयातदेशप्रचयपरिणतिर्जीवतत्त्वस्य तत्त्वा-
त्पर्यायः स्यादवस्थान्तर्गमिष्यतिगित्यात्मवृत्त्यन्तरो हि ।

द्रव्यात्मा स द्विधोक्तो विमल-ममलभेदाद्वि सर्वाङ्गीत-

श्चिद्द्रव्यास्तित्वदर्शी नयमिमनो रोचनीयः प्रदक्षैः ॥६॥

अर्थ—अपने अमरुयात प्रदेशोंमें ही परिणमन करना जीव-तत्त्वकी यास्तत्रिक शुद्धपर्याय है और अवस्थासे अवस्थान्तर—पर्यायसे पर्यायान्तर—रूप परिणमन करना अशुद्ध पर्याय है। यह जीवतत्त्व चिद्द्रव्यम् अस्तित्वम् दर्शी है—देखनेवाला है,

* 'गनिकपायलिङ्गमिध्यान्शनाऽनागाऽमयताऽसिद्धलक्षणाश्चतुर्वैकै
धपडभग'

—तत्त्वाथमूत्र १-६

† 'सम्यक्त्व-चारत्रे'

—तत्त्वाथमूत्र १-०

‡ 'ज्ञानाज्ञानान्शनलब्धश्चतुर्विधपञ्चभग सम्यक्त्वचारित्र्यमयमा
मयमाश्च'—तत्त्वाथमूत्र १-५

नयों द्वारा विभजनीय है—विभागपूर्णक जानने योग्य है, और विद्वानों द्वारा रोचनीय है—प्राप्त करनेके योग्य हैं। इसके सर्वज्ञ-देवने दो भेद कहे हैं—(१) विमल आत्मा और (२) समल आत्मा। अथवा मुक्तजीव और ससारी जीव

भावार्थ—द्रव्योंमें दो तरहकी शक्तियों विद्यमान हैं—(१) भावयती, और (२) क्रियावती। जीव और पुद्गल द्रव्योंमें तो भावयती और क्रियावती दोनों शक्तियों घणित की गई हैं तथा शेष चार द्रव्यों (धर्म, अधर्म, आकाश और काल) में केवल भावयती शक्ति कही गई है। इन दोनों शक्तियोंको लेकर द्रव्योंमें परिणमन होता है। भावयती शक्तिके निमित्तसे तो शुद्ध ही परिणमन होता है और क्रियावती शक्तिसे अशुद्ध परिणमन होता है। अतः भावयती शक्तिके निमित्तसे होनेवाले परिणमनोंको शुद्धपर्याय कहते हैं और क्रियावती शक्तिके निमित्तसे होनेवाले परिणमन अशुद्धपर्याय कही जाती हैं। यहाँ फलितार्थरूपमें यह कह देना अप्रासङ्गिक न होगा कि जीव और पुद्गलोंमें उभय शक्तियोंके रहनेसे शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकारकी पर्यायें होती हैं। तथा शेष चार द्रव्योंमें केवल भावयती शक्तिके रहनेसे शुद्ध ही पर्यायें होती हैं। जीवद्रव्यमें जो स्वप्रदेशोंमें परिणमन होता है वह उसकी शुद्ध पर्याय है और कर्मके सयोगसे अवस्थासे अवस्थान्तररूप जो परिणमन होता है वह अशुद्ध पर्याय है। यह जीवद्रव्य भिन्न भिन्न व्यवहारादिनयों द्वारा जाननेके योग्य है। इसके दो भेद हैं—(१) मुक्तजीव और (२) समसारीजीव। कर्मरहित जीवोंको मुक्तजीव अथवा विमल आत्मा कहते हैं और कर्मसहित जीवोंको ससारीजीव अथवा समल-आत्मा कहते हैं। आगेके दो पद्योंमें इन दोनोंका स्वरूप ग्रन्थकार स्पष्ट कहते हैं।

विमल आत्मा (मुक्तजीव) का स्वरूप—

कर्मापाये चरमवपुः किञ्चिदूनं शरीरं

स्वात्पांशानां तदपि पुरुषाकारमस्थानरूपम् ।

नित्यं पिण्डीभवनमिति वाऽकृत्रिमं मूर्तिवज्यं

चित्पर्यायं विपलमिति चाभेद्यमेवान्वय्यङ्गम् ॥ १० ॥

अर्थ—कर्मके सर्वथा छूट जानेपर अन्तिम शरीरसे कुछ न्यून (कम)* आत्मप्रदेशोंमें पुरुषाकाररूपसे स्थित, नित्य, पिण्डात्मक, अकृत्रिम, अमूर्तिक, अभेद्य और अन्वयी चित्पर्यायको 'विमल' आत्मा कहते हैं ।

भावार्थ—विमल आत्मा अथवा मुक्त जीव वे हैं जो कर्म रहित हैं, अपने अन्तिम शरीरसे कुछ कम पुरुषाकाररूपसे परिणत आत्मप्रदेशोंके शरीररूप हैं, शाश्वत हैं—फिर कभी संसारमें लौटकर वापिस नहीं आते हैं, आत्मगुणोंके पिण्डभूत हैं, जन्म-मरणरूप कृत्रिमतासे रहित हैं, परद्रव्य-पुद्गलसे सम्यग् छूट जानेके कारण पुद्गलकी स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णरूप मूर्तिसे रहित हैं—अमूर्तिक हैं । अतएव रामादिसे भेदन रहित हैं और अपने अनन्तज्ञानादिगुणोंमें स्थिर हैं, चेतनद्रव्यकी शुद्धपर्यायरूप हैं । यहां जो मुक्तजीवोंको पर्यायरूप कहा है वह असद्वत् नहीं है, क्योंकि आत्माकी शुद्ध और अन्तिम संज्ञा अवस्था 'सिद्ध' पर्याय है जो सादि और अनन्त दोनों है और मुक्तजीव 'सिद्ध' कहे जाते हैं । फलितार्थ—जो आत्मा कर्मोंसे छूट गया है और अपने स्वामाधिक चैतन्यादि गुणोंमें लीन है वह विमल आत्मा-मुक्तजीव है ।

‘समल’ आत्माका स्वरूप—

ये देहा देहभाजां गतिषु नरकतिर्यग्मनुष्यादिकासु
 स्वात्मांशानां स्वदेहाकृतिपरिणतिरित्यात्मपर्याय एव ।
 द्रव्यात्मा चेत्यशुद्धो जिनवरगदितः कर्ममयोगतो हि
 देशान्तरस्थान्तरेचेत्तदितरवपुषि स्याद्विपरीतान्तरश्च ॥ ११ ॥

अर्थ—देहधारियोंको नरक, तिर्यंच और मनुष्य आदि गति
 योंमें जो शरीर धारण (प्राप्त) करना पड़ते हैं तथा उन शरीरोंके
 आकार जो आत्म-प्रदेशोंका परिणमन होता है, उन दोनोंका
 जिनेन्द्र भगवान्ने अशुद्ध आत्मपर्याय और अशुद्ध आत्मद्रव्य
 कहा है तथा इसीको ‘समल’ आत्मा—अशुद्ध जीवद्रव्य—कहा गया
 है । क्योंकि आत्मा कर्मका संयोग होनेके कारण ही देशान्तर,
 अवस्थान्तर और अन्य शरीरमें प्रवेश करता है, अतः नारकादि
 शरीर और आत्मप्रदेशोंका स्वदेहाकार परिणमन अशुद्ध आत्म-
 पर्याय और अशुद्ध आत्मद्रव्य हैं और ये दोनों ही ‘समल’
 आत्मा हैं ।

भावार्थ—यहाँ जो नारकादिशरीरको ‘समल’ आत्मा कहा
 गया है वह व्यवहारनयसे कहा है । अशुद्ध निश्चयनयसे स्वदेहा-
 कारपरिणत आत्मप्रदश अशुद्ध आत्मद्रव्य हैं अतएव दोनों ही
 ‘समल’ आत्मा हैं । इन्हींका मसारी नीय कहत हैं ।

आत्माके अन्य प्रकारसे तीन भेद और उनका स्वरूप—

एकोऽप्यात्माऽन्वयात्स्यात्परिणतिमयतो भावभेदास्त्रिधाकः
 पर्यायार्थान्नयाद्वै परसमयरतत्वाद्बहिर्जीवमन्नः ।

भेदज्ञानाच्चिदात्मा सममयवपुषो निमिकल्पात्ममाधेः

स्वात्मज्ञश्चान्तरात्मा विगतमकलकर्म म चेतस्याद्विशुद्धः ॥ १२ ॥

अर्थ—अन्वय (सामान्य) की अपेक्षासे—द्रव्यार्थिकनयसे—
आत्मा एक है किन्तु परिणामात्मक होनेके कारण—पर्यायार्थिकनय-
की दृष्टिसे—भावोंको लेकर वह तीन प्रकारका कहा गया है० (१)
बहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा । पर-पर्यायमें लीन
शरीरादि पर-वस्तुओंको अपना समझनेवाला आत्मा 'बहिरात्मा'
है । भेदज्ञान और निर्विकल्पक समाधिसे आत्मा मात्रमें लीन-
शरीरादि पर-वस्तुओंको अपना न समझने और चिदानन्द
स्वरूप आत्माको ही अपना समझनेके कारण त्यात्मज्ञ चैतन्य-
स्वरूप आत्मा 'अन्तरात्मा' है तथा यही अन्तरात्मा सम्पूर्ण कर्म-
रहित होजानेपर विशुद्ध आत्मा—'परमात्मा' कहा गया है ।

भावार्थ—यद्यपि सामान्यदृष्टिसे आत्मा एक है तथापि
परिणामभेदसे वह तीन प्रकारका है—१ बहिरात्मा, २ अन्तरात्मा
और ३ परमात्मा । जब तक प्रत्येक मंसारी जीवकी शरीरादि
परपदार्थोंमें आत्मबुद्धि रहती है या आत्मा मिथ्यात्वदशामें रहता
है तब तक वह 'बहिरात्मा' कहलाता है । शरीरादिमें इस
आत्मबुद्धिके त्याग होजाने और मिथ्यात्वके दूर होजानेपर जब
आत्मा सम्यग्दृष्टि—आत्मज्ञानी होजाता है तब वह 'अन्तरात्मा'
कहा जाता है । यह अन्तरात्मा भी तीन प्रकारका है—१ उत्तम
अन्तरात्मा, २ मध्यम अन्तरात्मा और ३ अधन्य अन्तरात्मा । समस्त

० 'तिपयारो सो अप्पा परमतरवादिरो हु दैहीणं ।

तन्य परो भाइअइ अंतोवाएण चयहि बहिरप्पा ॥'—मोक्षप्रा० ४

† 'अक्खान्णि बाहिरप्पा अन्तरअप्पा हु अप्पसंक्कप्पो ।

यम्मक्कलंकविमुक्को परमप्पा भएणए देवो ॥'—मोक्षप्रा० ५

'बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः ।

चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माऽतिनिर्मलः ॥'—उभाषितं ५

परिमह्वे त्यागी निस्पृह, शुद्धोपयोगी आत्मध्यानी मुनीश्वर 'उत्तम अन्तरात्मा' हैं। देशप्रतीको धारण करनेवाले गृहस्थ और छठे गुणस्थानवर्ती निर्ग्रन्थ साधु 'मध्यम अन्तरात्मा' हैं। तथा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती प्रतरहित सम्यग्दृष्टि जीव 'नवम्य अन्तरात्मा' हैं। अन्तर्दृष्टि हानेसे, ये तीनों ही अन्तरात्मा मोक्षमार्गमें चलनेवाले हैं। परमात्मा दो प्रकारक है—सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। घातियाकर्मोंको नाश करनेवाले और सम्पूर्ण पदार्थों को जाननेवाले श्रीयश्वर भगवान् 'सकल परमात्मा' हैं और सम्पूर्ण (घातिया और अघातिया) कर्मोंसे रहित, अशरीरी, सिद्ध परमेश्वरी 'निकल परमात्मा' हैं।

‘आत्मा’ के कर्तृत्व और भोक्तृत्वका कथन—

कर्ता भोक्ता कथंचित्परममयतः स्याद्विधीनां हि शरय-
द्रागादीनां हि कर्ता स समलनयतो निश्चयात्स्याद्य भोक्ता ।
शुद्धद्रव्याधिक्याद्वा स परमनयतः स्वात्मभावात् करोति
भुक्ते चैतान् कथंचित्परिणतिनयतो भेदबुद्ध्याऽप्यभेदे॥१३॥

अर्थ—व्यवहारनयसे आत्मा पर-पर्यायोंमें मग्न होता हुआ पुद्गलकर्मोंका कथंचित् कर्ता और भोक्ता है तथा अशुद्धनिश्चय नयसे रागद्वेषादि चेतन-भावकर्मोंका कर्ता और भोक्ता है। शुद्धद्रव्यार्थिक निश्चयनयकी अपेक्षा आत्मीक शुद्ध-ज्ञान दर्शनादि-भावोंका ही कथंचित् कर्ता और भोक्ता है। यद्यपि ये ज्ञान दर्शनादि भाव आत्मासे अभिन्न हैं तथापि पर्यायार्थिकनयनी दृष्टिसे भेद बुद्धि होनेके कारण भिन्न हैं। अत आत्मा अपने ज्ञान-दर्शनादि परिणामोंका कथंचित् कर्ता और भोक्ता कहा जाता है।

भावार्थ—व्यग्रहारनयसे आत्मा पुद्गल द्रव्य-कर्मों, अशुद्ध निश्चयनयसे रागद्वेषादि चेतन भावकर्मों और शुद्धनिश्चयनयसे केवल आत्मीय-ज्ञान दर्शनादि-परिणामोंका कथंचित् कर्ता और भोक्ता माना गया है ।

अन्तरात्माका विशेष वर्णन—

भेदज्ञानी करोति स्वसमयरत्न इत्यात्मविज्ञानभावान्
भुङ्क्ते चैतांश्च शश्वत्तदपरमपदे वर्तते सोऽपि यावत् ।
तावत्कर्माणि बध्नाति ममलपरिणामान्विधत्ते च जीरो
ह्यङ्गेनैकेन तिष्ठेत्स तु परमपदे चेन्न कर्ता च तेषाम् ॥२४॥

अर्थ—भेदज्ञानी अन्तरात्मा अपनी आत्मामे लीन रहता हुआ आत्मीय ज्ञानमय-भागोंका कर्ता और भोक्ता है । यह जबतक जघन्य पदमे—बहिरात्मा अग्रस्थामे—रहता है तबतक कर्मोंको बाधता है और अशुद्ध परिणामोंको करता है, किन्तु जब एक अशसे रहता है—‘आत्माको आत्मा समझता है और परको पर समझता है’ इस रूपसे अपनी प्रवृत्ति करता है और ऐसी प्रवृत्ति परमपदमे—अन्तरात्मा अग्रस्थामे—ही बनती है, तब फिर इन अशुद्धभागोंका न कर्ता है और न भोक्ता । उस समय तो केवल अपने शुद्ध चेतन भावोंका ही कर्ता और भोक्ता है ।

आत्मामे शुद्ध और अशुद्ध भावोंके विरोधका परिहार—

शुद्धाऽशुद्धा हि भावा ननु युगपदिति स्वैकतत्त्वे कथं स्यु-
रादित्याद्युद्योत-तमसोरिव जल-तपनयोर्वा विरुद्धस्वभावात् ।
इत्यारेका हि ते चेन्न खलु नयवलाचुल्यकालेऽपि सिद्धे-
स्तेषामेव स्वभावाद्धि करणवशतो जीवतत्त्वस्य भावात् ॥१५॥

शरा—एक आत्मामे परस्पर विराधी शुद्ध और अशुद्धभाव कैसे सम्भव हैं ? क्योंकि इन दोनोंमें प्रकाश और अधकार तथा जल और अग्निकी तरह परस्पर विराध है ?

समाधान—ऐसी शका करना ठीक नहीं है, क्योंकि नयकी अपेक्षासे एक कालमें भी आत्माके परिणामोंके वशसे और उनका वैसा स्वभाव होनेसे परस्पर विरुद्ध मालूम पड़ रहे शुद्धा शुद्धभाव एक आत्मामे सम्भव है—अशुद्धनिश्चयनय या व्यवहारनयसे अशुद्धभाव और शुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे शुद्धभाव कहे गये हैं । अतः एक आत्मतत्त्वमें इनके सद्भावमें कोई विराध नहीं है ।

भावार्थ—कालक्रमसे तो दोनों भाव एक आत्मामे सम्भव हैं ही, पर एक समयमें भी वे भाव अपेक्षाभेदसे सम्भव हैं । व्यवहारनय या अशुद्ध निश्चयनयकी वियक्षा या अपेक्षा होनेपर अशुद्धभाव और शुद्ध निश्चयनयकी वियक्षा एवं अपेक्षा होनेपर शुद्धभाव एक साथ स्पष्टतया सुप्रतीत होते हैं । आगे ग्रन्थकार इसका स्वयं गुलासा करते हैं ।

आत्मामे शुद्ध और अशुद्धभावोंके होनेका समर्थन—
सद्बुद्धमोहक्षते, स्फुस्तदुदयजनिभाप्रणाशाद्विशुद्धाः
भावा वृत्त्यावृत्तेवोदयभ्रमपरिणामाप्रणाशादशुद्धाः ।
इत्येव चोक्तरात्या नयविभजनतो घोष इत्यात्मभावान्
दृष्टिं कृत्वा विशुद्धिं तदुपरितनतो भावतो शुद्धिरस्ति ॥१६॥

अर्थ—दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम अथवा क्षयसे तथा उसके ही उदयजन्यभावोंके नाशसे विशुद्धभाव और चारित्रमोहके उदयजन्य परिणामोंके नाश न होनेसे अर्थात् उनके सद्भावसे

अशुद्धभाव होते हैं—अविरत सम्यग्दृष्टि आदिके दर्शनमोहक उपशम अथवा क्षयसे औपशमिक या क्षायिक मन्मस्वरूप शुद्ध-भाव तथा चारित्रमोहके उदयसे औदयिक क्रोध मान मायादिरूप अशुद्धभाव सम्भव हैं—इनके होनेमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार उक्त रीतिसे और नयभेदसे—नयप्रियक्षाको लेकर—शुद्धा-शुद्ध आत्मभावोंके प्रति कथन है—उनका प्रतिपादन किया जाता है। इसके ऊपर—चतुर्थ गुणस्थानके आगे—तो सम्यग्दर्शनको शुद्ध परके भावकी अपेक्षा शुद्धि है।

भानार्थ—चौथे गुणस्थानमें एक ही आत्मामें शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरहके भाव उपलब्ध होते हैं। दर्शनमाहनीय कर्म-के क्षयसे क्षायिकरूप शुद्ध भाव और चारित्रमोहके उदयसे औदयिकरूप अशुद्धभाव स्पष्टतया पाये ही जाते हैं। अतः इनके एक जगह रहनेमें विरोधकी आशका करना निर्मूल है।

उपयोगकी अपेक्षा आत्माके तीन भेद और शुभोपयोग तथा अशुभोपयोगका स्वरूप—

संक्लेशामङ्गचित्तो विषयसुखरतः संयमादिव्यपेतो
जीवः स्यात्पूर्ववद्दोऽशुभपरिणतिमान् कर्मभारप्रबोधा ।
दानेज्यादा प्रमत्तः श्रुतपठनरतस्तीव्रसंक्लेशमुक्तो
वृत्त्याद्यालीढभावः शुभपरिणतिमान् सद्विधीनां विधाता ॥१७॥

अर्थ—जो संक्लेश परिणामी है, विषय-सुखलपटी है, संय-मादिसे हीन है, पूर्वकर्मोंसे बद्ध है, ऐसा वह कर्मभारको ढोने-वाला जीव अशुभोपयोगी है। और जो दान, पूजा आदिमें लीन है, शास्त्रके पढ़ने-पढ़ाने और सुनने-सुनानेमें रत है—दत्तचित्त है—तीव्र संक्लेशोंसे रहित है, चारित्रादिसे सम्पन्न है, ऐसा शुभ-कर्मों—सत्प्रवृत्तियोंका कर्ता जीव शुभ परिणामी—शुभोपयोगी है।

भासाथ—जो जीव हमेशा तीव्र सत्तश परिणाम करता रहता है, पाच इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहता है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदिका पालन नहीं करता है, अधिक परिग्रही और अधिक आरम्भी है, तीव्र कर्मोंवाला है वह अशुभ परिणामी कहा गया है। यह जीव सदा नवान कर्मोंको ही थाधता और और उनके फलोंको भोगता रहता है। और इससे जो विपरीत है अर्थात् जा दयालु है, परका उपकारी है, मन्दकपायी है, दान पूजा आदि सत्कार्योंमें तत्पर रहता है, सबका हितैषी है, सयम आदिका पालक है, तत्त्वाभ्यासी है, वह शुभ कार्योंका कर्ता शुभपरिणामी—अच्छे परिणामोंवाला—शुभोपयोगी कहा गया है।

शुद्धोपयोगी आत्माका स्वरूप—

शुद्धात्मज्ञानदक्षः श्रुतनिपुणमतिर्भाविदर्शी पुराऽपि

चारित्रादिप्ररूढो निगतसरुलमक्लेशभावो मुनीन्द्रः ।

साक्षाच्छुद्धोपयोगी स इति नियमनाचाऽग्रधार्येति सम्य-

वर्मज्ञोऽयं सुख स्यान्नयनिभजनतो सद्विकल्पोऽपिकल्पः॥१८॥

अर्थ—जो भव्यात्मा शुद्धात्माने अनुभव करनेमें दक्ष है—समर्थ अथवा चतुर है, श्रुतज्ञानमें निपुण है, भावदर्शी है—पूर्व कालीन अपने अच्छे या बुरे भावोंका दृष्टा है अथवा मर्म-रहस्य तत्त्वका जानकार है—अर्थान् वस्तुस्वरूपका ज्ञाता है, चारित्रादि पर आरूढ है, सम्पूर्ण सत्तेशभावसे मुक्त है, ऐसा वह मुनीन्द्र—दिगम्बरमुद्राका धारक निर्ग्रन्थ-साधु—नियमसे साक्षात्—पूर्ण शुद्धोपयोगी—पुण्य पापपरिणतिसे रहित शुद्ध उपयोगवाला है। यही महान् आत्मा कर्मोंका नाश करता हुआ परमसुखको प्राप्त

करना है। नयभेदसे यह शुद्धोपयोगी आत्मा दो प्रकारका है—
१ सविकल्पक और २ अविकल्पक।

भाषार्थ—जो महान आत्मा अपने शुद्ध आत्माने ही अनुभवका रमास्वादन करता है, श्रुतनिष्णात है, सब तरहके सत्केशपरिणामों-से रहित है, चारित्रादिका पूर्ण आराधक है, पुण्य-पाप परिणतियों-से विहीन है, सदा रत्नत्रयका उपासक है, उभय प्रकारके परिग्रह-से रहित पूर्ण निर्ग्रन्थ साधु है वह शुद्धोपयोगी आत्मा है। यह आत्मा कर्ममुक्त होता हुआ अन्तमे मोक्ष-मुक्तको पाता है। इनके दो भेद हैं—सविकल्पक और अविकल्पक। मातये गुणस्थानवर्ती आत्मा 'सविकल्पक' शुद्धोपयोगी है और आठवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तकके आत्मा और सिद्ध परमात्मा 'अविकल्पक' शुद्धोपयोगी हैं।

(२) पुद्गल-द्रव्य-निरूपण

पुद्गलद्रव्यके वर्णनकी प्रतिज्ञा—

द्रव्यं मूर्तिमदारुण्यया हि तदिदं स्यात्पुद्गलः सम्मतो

मूर्तिश्चापि रसादिधर्मवपुषो ग्राह्याश्च पंचेन्द्रियैः।

सर्वज्ञागमतः समक्षमिति भो लिङ्गस्य बोधान्मिता-

त्तद्द्रव्यं गुणवृन्द-पर्यय-युतं मंचेपतो वक्ष्यहम् ॥ १६ ॥

अर्थ—निर्विवादरूपसे मूर्तिमान् द्रव्यको 'पुद्गल' माना है—
जिस द्रव्यमे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चार गुण पाये जाते हैं वह निश्चय ही पुद्गल है। और रस आदिरूप गुणशरीरका नाम 'मूर्ति' है। यह मूर्ति पाँचों इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य है—

अर्थात् रूप, रस गन्ध और स्पर्श ये प्रतिनियत इन्द्रियोंक विषय होते हैं और सर्वज्ञद्वयक कह आगमसे प्रत्यक्ष जान जाते हैं। साथ ही लिङ्गजन्यज्ञान-अनुमानसे भी ज्ञानव्य है। मैं 'रानमल्ल' उस पुद्गलद्रव्यका, जो गुणों और पर्यायोंके समूहरूप है, सक्षेप से कथन करता हूँ।

भाषार्थ—जीवद्रव्यका वर्णन करके अब पुद्गलद्रव्यका कथन किया जाता है। पुद्गल वह है जिसमें रूपादि चार गुण पाय जावें। जैसे आम, लकड़ी आदि। ये चार गुण सभी पुद्गलोंमें पाय जाते हैं। जहाँ रस होता है वहाँ अन्य रूपादि तीन गुण भी विद्यमान रहते हैं। इसी तरह जहाँ रूप या गन्ध अथवा स्पर्श है वहाँ रसादि शेष तीन गुण भी रहते हैं। क्योंकि ये एक दूसरेके अविनाभावी हैं—एक दूसरेके साथ अग्रश्य ही रहते हैं। कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है, जो रूपादि चार गुणवाला न हो। हाँ, यह हो सकता है कि कोई पुद्गल स्पर्शगुणप्रधान हो, जैसे हवा, कोई गन्धगुणप्रधान हो, जैसे कपूर कस्तूरी आदि तथा कोई रसप्रधान हो जैसे आम्रादिके फल और कोई रूपगुणप्रधान हो, जैसे अङ्गार आदि। तथापि वहाँ शेष गुण भी गौणरूपसे अग्रश्य होते हैं। उनकी विवक्षा न होने अथवा स्थूलबुद्धिके विषय न होनेसे अप्रतीत—जैसे रहते हैं। उपर्युक्त पुद्गलोंमें कोई पुद्गल प्रत्यक्ष-गम्य है, जैसे मेन, कुर्सी, मकान आदि। और कोई पुद्गल अनुमानसे गम्य है, जैसे परमाणु आदि। तथा कोई पुद्गल आगमसे जानने योग्य है, जैसे पुण्य, पाप आदि धर्मपुद्गल। इस तरह यह पुद्गलद्रव्य अणु और स्कन्धादि अनेक भेदरूप है०।

शुद्ध पुद्गलद्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायसे सिद्धि—

शुद्धः पुद्गलदेश एकपरमाणुः मंत्रया मूर्तिमा-
स्तदेशाश्रितरूपगंधरसमंस्पर्शादिधर्माश्च ये ।

तद्भावाश्च जगाद पुद्गलमिति द्रव्यं हि चैतत्त्रयं
सर्वं शुद्धमभेद-बुद्धित इदं चान्तातिगं मख्यया ॥२०॥

अर्थ—एक प्रदेशी पुद्गलका एक परमाणु शुद्ध पुद्गलद्रव्य है और वह मूर्तिमान्संज्ञक है। उसके आश्रय रहनेवाले जो रूप, गन्ध, रस और स्पर्श आदि धर्म हैं और उनसे होनेवाले जो परिणामन हैं वे सब—तीनों ही (शुद्ध पुद्गलद्रव्य, रूपादि गुण और उनकी पर्यायें) पुद्गल हैं; क्योंकि तीनों ही जगह 'पुद्गल' इस प्रकारकी अभेद-बुद्धि होती है। समस्त शुद्ध पुद्गलद्रव्य संख्याकी अपेक्षा अन्तरहित अर्थात् अनन्त है।

भानार्थ—जैसा कि जीवद्रव्यके कथनमें पहले कह आये हैं कि तन्तु और शुक्लता आदि सब ही पट कहे जाते हैं अथवा द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत् माने जाते हैं। मन द्रव्य है, सत् गुण है और मन पर्याय है इस तरह सत् तीनोंमें समानरूपसे व्याप्त है। यदि केवल द्रव्य ही अथवा गुण या पर्याय ही सत् हो तो गेय अमत् हो जायेंगे। अतः जिस प्रकार द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत् हैं उसी प्रकार एक प्रदेशी शुद्ध पुद्गल परमाणु, रूपादिगुण और उनकी पर्यायें ये तीनों भी 'पुद्गल' हैं; क्योंकि इन तीनोंमें ही पुद्गलकी अभेदबुद्धि होती है। और ये परमाणुरूप शुद्ध पुद्गलद्रव्य अनन्तानन्तप्रमाण हैं।

अशुद्ध पुद्गलद्रव्यके प्रदेशोंका कथन—

रुक्षस्निग्धगुणैः प्रदेशगणमपिण्डो गुणानां व्रज-
स्तत्राप्यर्थममुच्योऽपिण्डमिदं द्रव्यं ह्यशुद्धं च तत् ।

पर्यायार्थिकनीतितो हि गणितात्मंख्यातदेशी विधिः

मंख्यातीतसमं शमाद्भवति चानन्तप्रदेशी त्रिधा ॥२१॥

अर्थ—रुक्ष और स्निग्ध गुणोंसे होनेवाला प्रदेशासमूह रूप पिण्ड और गुणोंका गण तथा उसमें भी जो अर्थ (पर्याय) समुदाय है वह सब ही पर्यायार्थिकनयसे अशुद्ध पुद्गल द्रव्य है। इनमें कोई पुद्गल गणनासे भरयात प्रदेशी, कोई असरयात प्रदेशी और कोई अनन्त प्रदेशी है। इस तरह प्रदेश-भरयाती अपेक्षा पुद्गल-द्रव्य तीन प्रकारका है अथवा पुद्गल द्रव्यमें तीन प्रकारके प्रदेश कहे गये हैं।

भारार्थ—पुद्गलद्रव्यका एक परमाणु शुद्धपुद्गलद्रव्य है और परमाणु सिराय द्रव्यणुक आदि रुग्ण अशुद्ध पुद्गलद्रव्य हैं। परमाणु एक प्रदेशी है और द्रव्यणुक आदि रुग्ण सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेशी है। कोई रुग्ण तो सरयात प्रदेशी है, कोई असख्यात प्रदेशी और कोई अनन्त प्रदेशी। इस प्रकार पुद्गलद्रव्य तीन प्रकारके प्रदेशोंवाला है०।

● 'मते तिरिपदेमा'—द्रव्यम० २५

'मग्वेयाऽमग्वेयाश्च पुद्गलानाम्।'—तत्त्वार्थ० ५-१०

'च शब्देनानन्ताश्चैन्यनुक्त्यते । कस्यचित्पुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यणुकादे मग्वेया प्रदेशा, कस्यचित्मग्वेया, अनन्ताश्च । अनन्तानन्तोपमग्व्या-
नमितिचेन्न । अनन्तमामान्यान् । अनन्तप्रमाणं निमित्तं परोतानन्त
युक्तानन्तमामान्यान् चेति । तत्त्वमनन्तमामान्येन'

पुद्गल परमाणुमे रूपादिके शाश्वतत्वकी मिद्धि—
शुद्धैकाणुममाश्रितास्त्रिमये तत्रैव चाणौ स्थिता-
श्चत्वारः किल रूपगंधरसमंस्पर्शा ह्यनन्ताङ्गिनः ।

मूर्तद्रव्यगुणाश्च पुद्गलमया भेदप्रभेदैस्तु ते
ये नैके परिणामिनोऽपि नियमाद्रौच्यात्मकाः सर्वदा॥२७॥

अर्थ—रूप, गंध, रस और स्पर्श ये चारों—तीनों कालों
(भूत, भविष्यद् और वर्तमान)में एक शुद्ध परमाणुके आश्रित
हैं और उसमें मदैव विद्यमान रहते हैं तथा चारों ही अनन्त
अङ्गों—अविभागी-प्रतिच्छेदों (शक्तिने वे सबसे छोटे टुकड़े,
जिनका दूसरा भाग-हिस्सा न होसके)—वाले हैं । मूर्तद्रव्यके
गुण हैं, पुद्गलमय हैं—पुद्गलस्वरूप ही हैं । भेद और प्रभेदों-
के द्वारा अनङ्क हैं । और जो नियमसे परिणामात्मक—उत्पाद-
व्ययात्मक—होते हुए भी सदा धीयात्मक—नित्यस्वरूप हैं—
फभी उनका अभाव नहीं होता ।

भावार्थ—रूपादि चारों गुण शुद्ध पुद्गल परमाणुनिष्ठ हैं
और वे सदा उसमें रहते हैं । ऐसा कोई भी समय नहीं, जब
रूपादिचारों उसमें न हों, क्योंकि गुणोंका कभी अभाव नहीं
होता—वे अन्ययरूपसे हमेशा मौजूद ही रहते हैं । अतः निम्न लोगों-
की यह भ्रान्तता है कि ‘उत्पन्न द्रव्य क्षणमगुण तिष्ठति’ अर्थात्
‘उत्पत्तिने क्षणमें द्रव्य गुणशून्य रहता है’ यह गलटिह्न होचानी
है । यथार्थमें गुणोंमें होनेवाले परिणमनोंका ही अभाव होता है ।
गुणोंका अभाव किसी भी समय नहीं होता । परमाणुआने समूह-
का नाम रक्ख्य है अतः शुद्ध परमाणुमें रूपादिके रहनेका कथन
करनेसे रक्ख्यमें भी वे कथित होजाते हैं—अर्थात् रक्ख्य भी
रूपरसादिके आश्रय है यह बात सिद्ध होजाती है ।

पुद्गलद्रव्यकी 'अन्वयसङ्गक' और 'प्रदेशप्रचयज' पर्या-
योका कथन—

पर्यायः परमाणुमात्र इति संशुद्धोऽन्वयाख्यः स हि
रूक्षस्निग्धगुणैः प्रदेशचयजो शुद्धश्च मूर्त्यात्मनः ।
द्रव्यस्येति विभक्तनीतिकथनात्स्याद्भेदतः स त्रिधा
सूक्ष्मान्तर्भिदनेरुधा भवति सोऽपीहेति भावात्मकः ॥२३॥

अर्थ—परमाणुमात्र (सभी परमाणु) अन्वयसङ्गक शुद्धपर्याय
है और रूक्ष तथा स्निग्ध गुणोंके निमित्तसे होनेवाली रूक्षस्निग्ध
मूर्तद्रव्यकी जो व्यवहारनयसे शुद्ध पर्याय है वह प्रदेश प्रचयज पर्याय
है। यह प्रदेश-प्रचयज पर्याय तीन प्रकारकी है—(१) सख्यात-
प्रदेश-प्रचयज पर्याय (२) असख्यातप्रदेश-प्रचयज पर्याय और
(३) अनन्तप्रदेश-प्रचयज पर्याय। इनके भी सूक्ष्म अन्तरङ्ग भेद-
से अनेक भेद हैं और ये सब 'भार' रूप पर्यायें मानी गई हैं।

भावार्थ—पुद्गल-द्रव्यकी दो तरहकी पर्यायें कही गई हैं—
(१) अन्वयपर्याय और (२) प्रदेशप्रचयज पर्याय। प्रदेशप्रचयज
पर्यायके भी दो भेद हैं—(१) शुद्ध प्रदेश-प्रचयज पर्याय और
(२) अशुद्ध प्रदेश-प्रचयज पर्याय। सम्पूर्ण परमाणु तो अन्वय-
पर्याय है और रूक्ष तथा स्निग्ध गुणोंके निमित्तसे होनेवाली
रूक्षस्निग्ध पुद्गलकी प्रदेश-प्रचयजन्य प्रदेशप्रचयज पर्याय है
और यह व्यवहारनयसे शुद्ध है। वस्तुतः यह अशुद्ध ही
है। इस शुद्ध प्रदेशप्रचयज पर्यायके भी तीन भेद हैं—(१) सख्यात
प्रदेशी (२) असख्यात प्रदेशी और (३) अनन्तप्रदेशी। तथा आगे
के चौतीसवें पन्चमे शब्द, अन्य आदि जो पुद्गलकी पर्यायें कही
जायगी वे अशुद्ध प्रदेशप्रचयज पर्यायें या अशुद्ध पर्यायें हैं।

पुद्गल द्रव्यकी अशुद्ध पर्यायोंका प्रतिपादन—

शब्दो बन्धः सूक्ष्मस्थूलौ संस्थानभेदसन्तमसम् ।

छायातपप्रकाशाः पुद्गलवस्तुनोऽशुद्धपर्यायाः ॥२४॥

अर्थ—शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान (आकार), भेद, अन्धकार, छाया, आतप और प्रकाश ये सब पुद्गल द्रव्यकी अशुद्ध पर्यायें हैं ।

भावार्थ—भाषावर्गणासे निष्पन्न भाषा और अभ्यास रूप शब्द पुद्गल द्रव्यकी पर्याय हैं । एक पुद्गलका दूसरे पुद्गल-के साथ अन्योन्यानुप्रवशरूप बन्ध भी पुद्गलकी पर्याय है । सूक्ष्मता, स्थूलता—छोटापन और बड़ापन—य भी पुद्गलकी पर्यायें हैं और ये दोनों अन्त्य (निरपेक्ष स्वाभाविक) तथा आपेक्षिक (परनिमित्तक) इन दो भेदरूप हैं । अन्त्य सूक्ष्मता परमाणुम है । आपेक्षिक सूक्ष्मता बेल, ओंखला, वेर आदिम है । इसी प्रकार अन्त्य स्थूलता जगद्व्यापी महास्कन्धमे है और आपेक्षिक स्थूलता वेर, ओंखला बेल आदिमे है । संस्थान आकारको कहते हैं । वह दो प्रकारका है—(१) इत्थभूतलक्षण और (२) अनि स्थभूतलक्षण । जिसका 'ऐसा है इस तरहका है' इस प्रकारमे निरूपण किया जा सके वह सब इत्थभूतलक्षण संस्थान है । जैसे अमुक वस्तु गोल है, ठिकाण है आदि । और जिसका उक्त

* 'वस्तारणुद' मुद्रितप्रती पाठ ।

† (क) 'सन्त्रयधमौक्ष्यस्थूल्यमस्थानभन्तमश्छायातपप्रकाश'—तत्ताथगूज ५-२४

(ख) 'सदो बंधो मुहुमो वृत्ता मठाण भेद तम छाया ।

उज्जागदरमहिया पुगलत्त्वस्म पञ्चाया ॥'—द्रव्यस० १६

प्रकारसे निरूपण न किया जा सके वह सब अनित्यभूतलक्षण सस्थान है। जैसे मेघादिकका सस्थान। टुकड़े आदिको भेद कहा गया है। वह छह प्रकारका है—उत्कर, चूर्ण, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन। लम्बी आदिका ऊँच आदिसे चीरनेपर जो टुकड़े होते हैं वह उत्कर कहलाता है। गेहूँ आदिके चूनेका चूर्ण कहते हैं। पट्टा आदिके रखपर आदि टुकड़ोंको खण्ड कहते हैं। उड्ड आदिकी चुनीको चूर्णिका कहते हैं। मेघपटल आदिकी श्रेणी अथवा जुड़ाईको प्रतर कहते हैं। तपे हुए गोले आदिमेंसे घन आदिकी चोट लगनेपर जो अग्निकण भुलिंग (तिलगा) निकलते हैं वे अणुचटन हैं*। ऋष्टिको रोकनेवाले तम को अधिकार कहते हैं। प्रकाशपर आयरण होनेसे छाया होती है। सूर्य, अग्नि, दीपक आदिके निमित्तसे होनेवाली उष्णताका आतप कहते हैं। चन्द्रमा, मणि, जुगुनू आदिके प्रकाशको उगात कहते हैं। य सब (शब्दादि) पुद्गलद्रव्यकी अशुद्ध पर्याय हैं।

पुद्गलद्रव्यके बीस गुण और शद्ध गुण-पर्यायका कथन—
शुद्धेऽङ्गा रसु रूपगन्धरसमस्पर्शाश्च ये निश्चिता-
स्तेषां निशतिधा भिदो हि हस्तितात्पीतो यथाप्रादिनत् ।
तद्भेदात्परिणामलक्षणवलाद्भेदान्तरे मत्यतो
धर्माणां परिणाम एष गुणपयायः म शुद्धः त्रिल ॥२५॥

अर्थ—पुद्गलद्रव्यके शद्ध परमाणुमे, नियमसे जो रूप, गंध
रस और स्पर्श ये चार गुण होते हैं, उनके बीस भेद हैं । रूप
पाच (वृष्ण, पीत, नील रक्त और श्वेत), रस पाच (तिक्त, आम्ल,
कषाय, कटु और मधुर), गन्ध द्वा (सुगन्ध और दुर्गन्ध) स्पर्श
आठ (मृदु, कठिन, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष)
इन प्रकार ये पुद्गलके कुल बीस गुण हैं । हरसे पील द्रव्य आम
आदिको तरफ इन बीस गुणोंका—परिणामलक्षण एक भेदसे
(अवस्थासे) भेदान्तर—अवस्थान्तर—सरी अवस्थाके होनेपर
जो यह भेदसे भेदान्तरलक्षण परिणामन जाता है वह निश्चयसे
शद्ध गुणपर्यायरूप है—अर्थात् वह शद्ध गुणपर्याय सझागला है ।

भाषा—पुद्गलके दो भेद हैं—(१) परमाणु और (२) स्कन्ध ।
एक रूपादि चारों गुण इन दोनों ही प्रकारके पुद्गलोंमें हैं । रूपादि
चारगुणोंके अन्तर बीस भेदोंमेंसे परमाणुमें केवल पाच गुण
(एकरूप, एक रस एक गन्ध और दो स्पर्श) होते हैं और स्कन्धमें
यथा सम्भव सभा गुण होते हैं । यह विशेष है कि हर एक स्कन्ध
में न न्यूनाधिकरूपमें ही पाये जात है । हर रूपमें पीलारूप
हाना मधुर रससे अन्य प्रकारका रस होना आदि अर बीस
गुणोंकी गुणपर्याय है । यह गुणपर्याय शुद्ध परमाणुमें तो शुद्ध
ही होती है और स्कन्धमें अशुद्ध होता है ।

शुद्ध पुद्गलपरमाणुमे पाँच ही गुणोंकी सभावना और उन गुणोंकी शक्तियोंमे 'धर्मपर्याय' का कथन—

तत्राणौ परमे स्थिताश्च रसरूपस्पर्शगन्धात्मकाः

एकैरुद्वितयैरुभेदवपुषः पर्यायरूपाश्च ये ।

पंचैवेति सदा भवन्ति नियमोऽनन्ताश्च तच्छब्दयः

पर्यायः कृतिवृद्धिरूप इति तामां धर्ममंज्रोऽमलः ॥२६॥

अर्थ—परमाणुमे सामान्यरूपसे स्थित रूप, रस, स्पर्श और गंध इन चार गुणोंमेसे एक रूप, एक रस, दो स्पर्श और एक गंध इस तरह पांच ही गुण नियमसे सदा होते हैं। और जो अवयव पर्यायरूप हैं। इन गुणोंकी भी अविभागी प्रतिच्छेद-रूप अनन्तशक्तियाँ हैं। इन शक्तियोंमे हानि तथा वृद्धिरूप (आगम-प्रमाणसे सिद्ध अगुरुलघुगुणोंके निमित्तसे होनेवाली) पदस्थानपतित हानि और वृद्धिस्वरूप) 'धर्मसंज्ञक' शुद्ध पर्याय होती हैं।

भावार्थ—एक शुद्ध पुद्गलपरमाणुमे, जैसा कि पहिले पूर्व पद की व्याख्यामे कह आये हैं, उक्त बीस गुणोंमेसे पांच ही गुण होते हैं—पांच रूपोंमेसे कोई एक रूप, पाँच रसोंमेसे कोई एक रस आठ स्पर्शोंमेसे दो स्पर्श तथा दो गंधोंमेसे कोई एक गंध। शेषके कोई गुण नहीं होत, क्योंकि परमाणु अवयव रहित है इसलिये उसमे अनेकरस, अनेकरूप और अनेक गंध संभव नहीं हैं। किन्तु पपीता, मयूर, अनुलेपन आदि सावयव स्वन्धोंमे ही वे देखे जाते हैं। परमाणुमे जो दो स्पर्श होते हैं वे हैं—शीत-रूक्ष अथवा शीत-स्निग्ध, उष्ण-रूक्ष या उष्ण स्निग्ध। क्योंकि इन दो दो स्पर्शोंमे परस्पर कोई विरोध नहीं है। शेषके

हलका, भारी, कोमल, कठोर ये चार स्पर्श परमाणुओंमें नहीं होते, —वे स्कन्धोंमें ही होते हैं०। परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे स्वयं ही आदि है, स्वयं ही मध्य है और स्वयं ही अन्तरूप है तथा इन्द्रियोंसे अप्राप्त है और अविभागी है—उसका कोई दूसरा भाग नहीं होसकता। कारणरूप है, अन्त्य है, सूक्ष्म है और नित्य है। इन परमाणुगत उपर्युक्त रूपादिगुणोंमें रहनेवाली अनन्तशक्तियोंमें धर्मसङ्घरु शुद्धपर्यायें होती हैं।

स्कन्धोंके रूपादिकोंमें पौष्टलिकस्वकी सिद्धि और उनकी अशुद्ध पर्याय—

स्कन्धेषु द्रव्यणुकादिषु प्रगतमंशुद्धत्वभावेषु च
ये धर्मोः किल रूपगंधरसमंस्पर्शाश्च तत्तन्मयाः ।

० (क) 'एकरसवर्णगंध दो पास सहकारणमसह ।

लभतरिदं द्रव्य परमाणु त मियाखेहि ॥'—पञ्चान्ति० ८१

(ख) 'एकरसवर्णगंधोऽणुः निरवयवत्वात् ॥१२॥ एकरसः एकवर्णः एकगन्धश्च परमाणुर्वेदितव्य । कुतः ? निरवयवत्वात् । भावयमाना हि मानु-
लिङ्गादीनां अनेकरसत्व इश्यते अनेकवर्णत्व च मयूरदीनां, अनेकगन्धत्व चानुलेपनादीनां । निरवयवश्चाणुरत एकरसवर्णगंध । द्विस्पर्शो विरोधा-
भावात् । कौ पुनः द्वौ स्पर्शौ ? शीतोष्णस्पर्शयोरन्यतरः, स्निग्धरुक्षयोर-
न्यतरश्च । एकप्रदेशत्वात् निरोधिनो युगपदत्रस्थान । शुक्लशुभ्रदुकठिन
स्पर्शानां परमाणुष्वभावः स्कन्धविषयत्वात् ।'—राजवार्तिक पृ० २३६

† 'अत्तादि अत्तमज्झ अत्तत रोउ इदिये गेज्झ ।

अ द्रव्य अविभागी त परमाणु मियाखेहि ॥' उद्धृत राजा० पृ० २३५

‡ 'कारणमेव तदन्य' सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः ।

एकरसगंधवर्णो द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ॥' उद्धृत राजा० पृ० २३६

तेषां च स्वभिदो भिदेतरतनुभाजश्च तच्छक्यो

ह्यर्थस्तत्त्वतिवृद्धिरूप इति चाशुद्धश्च धर्मात्मकः ॥२७॥

अर्थ—शुद्धत्वभाजसे रहित—अशुद्ध द्वयगुणक आदि मन्वोंमें जो रूपादिक गुण हैं, ये पुद्गलमय हैं—पुद्गलस्वरूप ही हैं तथा इनमें भी स्वभेद—अपने भेदोंकी अपेक्षा अनक प्रकारका (भिन्ना-भिन्न) परिणमन और अविभागप्रतिच्छेदोंके समूहस्वरूप शक्तियाँ होती हैं। इनमें हानिवृद्धिरूप 'धर्मसञ्ज्ञक' अशुद्ध पर्यायें होती हैं।

भानार्थ—शुद्ध पुद्गलपरमाणुकी तरह अशुद्ध पुद्गल स्वरूपमें भी रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चार गुण अथवा उत्तरभेदोंकी अपेक्षा यथासंभव तीसगुण पाये जाते हैं। और अनेक प्रकारका परिणमन भी होता है। इन गुणोंमें जो शक्तियाँ रहती हैं उनमें 'धर्म' नामकी अशुद्ध पर्यायें होती हैं। विशेष यह कि परमाणु-गतरूपादिनिष्ठ शक्तियोंमें तो धर्मनामकी शुद्ध ही पर्यायें होती हैं और मन्वगतरूपादिनिष्ठ शक्तियोंमें अशुद्ध धर्मपर्यायें हुआ करती हैं।

इस प्रकार पुद्गल द्रव्यका लक्षण, उसके भेद, गुण और पर्यायोंका सक्षेपमें वर्णन किया।

(३, ४) धर्म-अधर्मद्रव्य-निरूपण

धर्म और अधर्मद्रव्यके कथनकी प्रतिज्ञा—
लोकाकाशमितप्रदेशवपुषौ धर्मात्मकौ संस्थितौ
नित्यौ देशगणप्रकंपरहितौ सिद्धौ स्वतन्त्राच्च तौ ।
धर्माधर्मसमाह्वयाविति तथा शुद्धौ त्रिकाले पृथक्
स्यातां द्वौ गुणिनावय प्रकथयामि द्रव्यधर्मास्तयोः॥२८॥

अर्थ—धर्म और अधर्म ये दो द्रव्य लोकाकारों धरापर
असरयात प्रदेशी हैं, धर्मात्मक है—धर्मपर्यायसे युक्त हैं, सन्धित
हैं—अपने स्वरूपसे कभी न्युत नहीं हाते हैं नित्य हैं—द्रव हैं,
प्रदेशसमूहमे कम्परहित हैं—निष्क्रिय हैं, दोनों ही स्वतन्त्ररूप-
से सिद्ध हैं, तीनों कालोंमे शुद्ध हैं—विकार रहित हैं, पृथक्
हैं—परस्पर और अन्यद्रव्योंसे भिन्न हैं, दोनों ही गुणीरूप हैं। मैं
'राजमल्ल' उन दोनोंके द्रव्यधर्मों—द्रव्यस्वरूपोंका वर्णन करता हूँ।

भार्यार्थ—अजीव द्रव्यके पाँच भेद हैं—(१) पुद्गल, (२) धर्म,
(३) अधर्म, (४) आकाश, और (५) काल। इनमे पुद्गलद्रव्य-
का वर्णन इसके पहले ही हो चुका है। अब धर्म और अधर्मका
कथन किया जाता है। ये दोनों द्रव्य समस्त लोकाकारोंमे तिलोंमे
तैलकी तरह सर्वत्र व्याप्त हैं। नित्य, अवस्थित, अरूपी और
निष्क्रिय हैं। अर्थपर्याय (धर्मपर्याय) रूप परिणामनसे युक्त हैं।
प्रसिद्ध जो पुण्य और पाप रूप धर्म अधर्म हैं उनसे ये धर्म
अधर्म पृथक् (जुदे) हैं, द्रव्यरूप हैं और जीव तथा पुद्गलोंके
चलने और ठहरनेमे क्रमशः उदासीनरूपसे—अप्रेरकरूपसे
सहायक होते हैं*।

धर्म और अधर्म द्रव्योंकी प्रदेश, गुण और पर्यायोंसे सिद्धि—
शुद्धा देश-गुणाश्च पर्यायगणा एतद्धि मर्त समम्
द्रव्यं स्यान्नियमादमूर्तममलं धर्मं त्वधर्मं च तत् ।

* 'जादा अलागलोमा नसि सम्भावदा य गमणठिदी ।

दा त्रि य मया विभत्ता अविभत्ता लायमेत्ता य ॥—पचा० ८७

विजदि जेसि गमण ठाण पुण तस्मिन्व समरदि ।

त समपरिणामदि दु गमण ठाण च कु मात ॥—पचा० ८८

तद्देशाः किल लोकमात्रगणिताः पिडीचभृवुः स्वयं
पर्यायो विमलः स एष गुणिनोऽधर्मस्य धर्मस्य च ॥२६॥

अर्थ—धर्म और अधर्म द्रव्योंके प्रदेश, गुण तथा शुद्ध पर्याय-समूह ये सब समानरूपसे धर्म और अधर्म द्रव्य हैं और दोनों ही अमूर्तिक तथा शुद्ध हैं—विभाव परिणमनसे रहित है। प्रत्येकके प्रदेश लोकप्रमाण है और पिण्डरूप है। यही पिण्डरूप प्रदेश धर्म और अधर्म द्रव्यकी शुद्धपर्यायें हैं।

भावार्थ—धर्म और अधर्म द्रव्यमें भावगती शक्ति विद्यमान है। क्रियागती शक्ति नहीं। यह तो केवल जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें ही कही गई*। अतः धर्म और अधर्म द्रव्यमें जो परिणमन होता है यह शुद्ध अर्थपर्यायरूप ही होता है। फलितार्थ यह कि जीव और पुद्गलोंमें क्रियावती शक्तिसे निमित्तसे अशुद्ध परिणमन भी होता है पर धर्म, अधर्म द्रव्यमें उसके न होनेसे अशुद्ध परिणमन नहीं होता। केवल शुद्ध ही होता है। इसीलिये इन दोनों द्रव्योंमें पिण्डरूप प्रदेश ही उनकी शुद्ध पर्यायें कही गई हैं। अथवा अगुणलघुगुणोंके निमित्तसे होनेवाला उत्पाद और व्यय धर्म, अधर्म द्रव्यकी शुद्ध पर्यायें हैं।

* 'भाववन्तौ क्रियावन्तौ द्वौवेतौ जीवपुद्गलौ ।

तौ च शेषचतुष्क च पडते भावसंस्कृता ॥—पञ्चाध्या० २ २५

तत्र क्रिया प्रदेशानां परिस्पन्दश्चलात्मक ।

भास्तत्परिणामोऽस्ति धारावाह्ये कवस्तुनि ॥' पञ्चाध्या० २ २६

† 'अगुणलघुगोहिं स्या तेहिं अस्ततेहिं परिणद णिच्च ।

गदिकिरियानुत्ताण कारणभूद सयमकञ्ज ॥'—पञ्चास्ति० ८४

धर्मद्रव्यका स्वरूप—

धर्मद्रव्यगुणो हि पुद्गलचितोश्चिद्द्रव्ययोगत्मभा (?)
 गच्छद्भ्रान्ततोनिमित्तगतिहेतुत्वं तयोरेव यत् ।
 मत्स्यानां हि जलादिमद्भवति चांदास्येन मर्त्र च
 प्रत्येकं सकृदेव शरयदनयोर्गत्यात्मशक्तावपि ॥३०॥

अर्थ—पुद्गल और चेतनकी गतिरूप अर्थत्रियामें सहायक होना धर्मद्रव्यका गुण है—उपकार है। जो गमन करते हुये जीव और पुद्गलोंके ही गमनमें निमित्तकारणत्वरूप है०। यद्यपि जीव और पुद्गल प्रत्येक निरन्तर स्वयं गतिशक्तिसे युक्त हैं तथापि इनके(जीव और पुद्गलके) गमनमें यह द्रव्य उसी प्रकार उदासीन रूपसे कारण होता है, जिसप्रकार कि जल मछलीके चलनेमें उदासीन कारण होता है—अर्थात् मछली चलने लगती है तो जल सहायक होजाता है। अथवा यों कहिये कि मछलीमें चलनेकी शक्ति होते हुये भी वह जलकी सहायतासे ही चलती है और उसके बिना नहीं चल सकती। उसी प्रकार जीव और पुद्गलमें स्वयं गमन करनेकी सामर्थ्य होते हुये भी धर्मद्रव्यकी सहायतासे ही दोनों गमन करते हैं अगर यह न हो तो इनका गमन नहीं हो सकता। यह धर्मद्रव्य उन्हें जबरदस्तीसे नहीं चलाता है, किन्तु

• 'गदपरिणयाण धम्मा पुग्गलजाणणं गमणसहयारी ।

ताय जह मच्छाण अच्छता येन सो रोई ॥' —द्रव्यम० १७

'उदय जह मच्छाण गमणाणुग्गदयर ह्वदि लाए ।

तह जीवपुग्गलजाण धम्म दव्व वियाणेहि ॥' —पचास्ति० ८५

'ए य गच्छदि धम्मत्थी गमणं ए करेदि अण्णदणियस्स ।

ह्वदि गदी सम्पसरो जीवाण पुग्गलाण च ॥' —पचास्ति० ८८

अप्रेरक—उदासीनरूपसे उनके चलनेमें सहायता पहुँचाता है।
बुद्धको लाठी, रास्तागोरोंका मार्ग, रेलगाड़ीको रेलकी पटरी आदि
धर्मद्रव्यके और भी दृष्टान्त जानना चाहिए।

अधर्मद्रव्यका स्वरूप—

तिष्ठद्भाववतोश्च पुद्गलचितोरचौदास्यभावेन य-
द्देतुत्वं पथिकस्य मार्गमटतरच्छाया यथाऽवस्थितेः ।
धर्मोऽधर्मसमाह्वयस्य गतमोहात्मप्रदिष्टः सदा
शुद्धोऽयं शश्वदनयोः स्थित्यात्मशक्नावपि ॥३१॥

अर्थ—ठहरते हुये जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें जो उदा-
सीनभावसे हेतुता है—सहायक कारणता है वह अधर्मद्रव्यका
धर्म है—उपकार है, ऐसा गतमोह—जिनेन्द्र भगवान्ने कहा
है। जैसे मार्ग चलते हुये पथिक—मुसाफिरके ठहरनेमें घुँसकी
छाया उदासीन भावसे—अप्रेरकरूपसे कारण होती है। यद्यपि
गतिशक्तिकी तरह जीव और पुद्गलोंमें स्थितिशक्ति—ठहरनेकी
सामर्थ्य भी एक साथ निरन्तर विद्यमान रहती है तथापि उनके
ठहरनेमें सहकारी कारण अधर्मद्रव्य ही है।

भावार्थ—जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें अधर्मद्रव्य एक
उदासीन—अप्रेरक कारण है। जब वे ठहरने लगते हैं तो यह
द्रव्य उनके ठहरनेमें सहायक होता है। पथिकोंको ठहरनेमें

जैसे छाया मणायक हाती है । छाया उन्हें जबरन से नहीं ठहराती है व ठहरने लगते हैं तो अप्रेमकर्मसे महकरी हाजाती है । अतः प्रथिनी आन्ति मन्त्री स्थितिम साधारण सहायक रूपसे इस द्रव्यम स्वीकार करना आवश्यक है । यदि यह द्रव्य न हो तो गतिशील जीव-पुद्गलोंकी स्थिति नहीं उन मन्त्री । यद्यपि गति-की तरह स्थिति भी जीव और पुद्गलोंकी ही परिणाम व कार्य है तथापि ये स्थितिक उपादान कारण है, निमित्तकारण रूपसे जो कार्यकी उत्पत्तिमें अग्रय अपेक्षित है अधर्म द्रव्यम मानना आवश्यक है । जो धर्मद्रव्यकी तरह लोक अलोककी मर्यादाओं भी बाधता है ।

धर्म और अधर्म द्रव्योंमें धर्मपर्यायम कथन—

धर्माधर्मपर्यायोर्व परिणमनमदस्तत्त्वयोः स्वात्मनेन
धर्मांशैश्च स्वस्तीयागुत्तलघुगुणतः स्वात्मधर्मेषु शश्वत् ।
मिद्धात्मसज्जनाच्च प्रतिममयमय पययः स्याद्द्वयोश्च
शुद्धो धर्मात्मसज्जः परिणतिमयतोऽनादिनस्तुस्वभावात् ॥३२॥

अर्थ—धर्म और अधर्म इन दोनों द्रव्योंका परिणमन अपन ही रूप हाता है—अथवा याँ कहिय कि इन दोनों द्रव्योंमें सज्ज देवके वहे आगमसे मिद्ध अपने अगुत्तलघुगुणोंसे अपन ही धर्मांशों—स्वभावपर्यायोके द्वारा अपने ही आत्मधर्मों—स्व भावपर्यायोमें सत्ता—प्रतिसमय परिणमन हाता रहता है और यह परिणमन परिणमनशील अनादि वस्तुम निज स्वभाव होनेसे शुद्ध है तथा धर्मपर्याय सज्जक है—अर्थात् उस परिणमनकी शुद्ध 'धर्म' पर्याय सज्जा है ।

भाषार्थ—धर्म और अधर्म द्रव्योंमें अगुरुलघुगुणोंके निमित्तसे प्रतिसमय उत्पाद और व्यय होता रहता है। यह उत्पाद और व्यय अर्थपर्यायरूप है। और अर्थपर्यायको ही 'धर्म-पर्याय' कहते हैं।

(५) आकाश-द्रव्य-निरूपण

आकाशद्रव्यका वर्णन—

गगनतत्त्वमनन्तमनादिमत्सरुलतत्त्वनिवासदमात्मगम् ।

द्विविधमाह कथंचिदखडितं किल तदेकमपीह समन्वयात्॥३३

अर्थ—'आकाश' तत्त्व अनन्त है—विनाश रहित है, अनादि है—उत्पत्तशून्य है—सदा विद्यमान स्वरूप है, सम्पूर्ण तत्त्वों—द्रव्योंको आश्रय देनेवाला है*, स्वयं अपना आधार है—उसका कोई आधार नहीं है। अन्ययरूपसे—अन्वयाख्य (तिर्यक्)

* 'मवेति जीवाण सेसाण तह य पुग्गस्ताण न ।

ज देदि निवरमखिल त लोए हवदि आयास ॥'—पचास्ति० ६०

† 'आकाशस्य नास्त्यन्य आधार । स्वप्रतिष्ठमाकाशम् । यद्याकाश स्वप्रतिष्ठ, धर्मादीन्यपि स्वप्रतिष्ठान्येव । अथ धर्मादीनामन्य आधार-कल्प्ये, आकाशस्याप्यन्य आधार कल्प्य । तथा सत्यनवस्थाप्रसङ्ग इति चेन्नैष दोष । नाकाशादन्यदधिकपरिमाणं द्रव्यमस्ति । यद्याकाश स्थित-मित्युच्यते । सर्वतोऽनन्तं हि तत्' ।—संन्यायमि० ५-१२

'आकाशस्यापि अन्याधारकल्पनेति चेन्न स्वप्रतिष्ठत्वात् । स्यान्मतं यथा धर्मादीना लोमानाशमाधारस्तथाऽऽकाशस्याप्यन्येनाधारेण भवितव्यमिति तत्र, किं कारणं ? स्वप्रतिष्ठत्वात् स्वस्मिन् प्रतिष्ठाऽस्येति स्वप्रतिष्ठमा

सामान्यकी दृष्टिसे यद्यपि यह एक और अखंड द्रव्य है तथापि कथंचित्—किसी अपेक्षासे—जीवादि पांच द्रव्योंके पाये जाने और न पाये जानेकी अपेक्षासे दो प्रकारका कहा गया है—(१) लोकाकाश और (२) अलोकाकाश ।

भावार्थ—आकाश द्रव्य यह है जो सम्पूर्ण द्रव्योंको अनकाश दान देता है । यह द्रव्य अनन्त और अनादि है । एक और अखंड है । उपचारसे उसके दो भेद कहे गये हैं—जितने आकाशक्षेत्रमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये पांच द्रव्य पाये जाते हैं उतने आकाशक्षेत्रका नाम लोकाकाश है और उसके बाहर सब आकाश अलोकाकाश जानना चाहिये । यही आगेके पद्यमें स्पष्ट किया गया है ।

लोकाकाश और अलोकाकाशका स्वरूप—

यावत्स्वाकाशदेशेषु सकलचिदचित्तच्चसत्ताऽस्ति नित्या
तावन्तो लोकमंज्ञा जिनवरगदितास्तद्बहिर्ये प्रदेशाः ।
सर्वे तेऽलोकसंज्ञा गगनमभिदपि स्वात्मदेशेषु शरव-
द्भेदार्थाद्योपलम्भाद्द्विविधमपि च तन्नैव बाध्येत हेतोः॥३४॥

अर्थ—जितने आकाश-प्रदेशोंमें सम्पूर्ण चेतन, अचेतन तत्त्वों—द्रव्योंकी सत्ता है—अस्तित्व है, उतने आकाश-प्रदेशोंकी जिनेन्द्रभगवान्ने 'लोक'—'लोकाकाश' सज्ञा कही है और उसके बाहर जितने आकाश-प्रदेश हैं, उन सबकी 'अलोक'—'अलोका-

काश । स्वात्मेवास्याधेय आधारश्चेत्यर्थः । कुत ? ततोऽधिकप्रमाणद्रव्या-
न्तराभावान् । न हि आकाशादधिकप्रमाणं द्रव्यान्तरमस्ति यत्राकाशमाधेय
स्यात् । तत' सर्वतो विरहितान्तस्याधिकरणान्तगम्याभावात् स्यप्रतिश्रमय
मेयम् ।'—राजवार्तिक पृ० २०५

काश' मजा है। इस तरह आकाश तत्त्व एक अग्रहण होता हुआ भी अपने प्रदेशोंमें सर्वदा भेद उपलब्ध होनेसे दो भेदरूप भी है और ऐसा माननेमें किसी हेतुसे—युक्ति-प्रमाणसे कोई बाधा नहीं आती।

भावार्थ—यद्यपि आकाश एक अग्रहण द्रव्य है तथापि उसके अपने प्रदेशोंमें आधेय भूत अर्थों (द्रव्यों) के पाये जाने और न पाये जानेरूप भेदके उपलब्ध होनेसे अनेक भी है—अर्थात् उसके दो भी भेद हैं।

आकाशद्रव्यकी अपने प्रदेशों, गुणों, पर्यायोंसे सिद्धि और उसके कार्य तथा धर्मपर्यायका कथन—

अन्तर्तातप्रदेशा गगनगुणिन इत्याश्रितास्तत्र धर्मा-
स्तत्पर्यायाश्च तत्त्वं गगनमिति मदाकाशधर्म विशुद्धम्।
द्रव्याणां चावगाहं वितरति सकृदेतद्वि यत्तु स्वभावा-
द्धर्मांशः स्वात्मधर्मात्प्रतिपरिणमनं धर्मपर्यायमंजम् ॥ ३५ ॥

अर्थ—आकाशद्रव्यके अनन्त प्रदेश, गुण और उनसे होनेवाली पर्यायें ये सब ही 'आकाश' है। सम्पूर्ण द्रव्योंको एक साथ हमेशा अवकाश दान देना आकाशका धर्म है—उपकार है और यह उसकी विशुद्धपर्याय है। किन्तु स्वभावसे जो अपने आत्म-धर्मसे धर्मांशों—स्वभावपर्यायोंमें प्रतिममय परिणमन होता है यह उस (आकाशद्रव्य)की धर्मपर्याय है।

†(१) 'जीवा पुष्पलकाया धम्माधम्मा य लोकादोद्गच्छन्त्या।'—पञ्चाङ्गि ६९

(२) 'कां लोकः ? धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोभ्यन्ते स लोक इति। अविकरणमाधने धनू। आकाश द्विधा विभक्ते। लासकाशमलोकाशश्चेति। लोक उक्तः। स यत्र तल्लोकाकाशम्। तदा ग्रहिः सन्तोऽनन्तमलोकाशम्।'—मार्कण्डेयि० ५-१२

भावार्थ—आकाश अनन्तप्रदेशी और अखण्डद्रव्य है। जीवादि पाँच द्रव्योंका आश्रय है। इन द्रव्योंको अवकाश देना उसकी विशुद्ध पर्याय है और अगुल्लघु गुणोंके निमित्तसे जो परिरामन होता है वह उसकी धर्मसङ्ग पर्याय है।

‘आकाश’ द्रव्यकी द्रव्यपर्यायका कथन—

गगनानन्तांशानां पिण्डीभावः स्वभावतोऽभेदः ।

पर्यायो द्रव्यात्मा शुद्धो नभसः समाग्यातः ॥ ३६ ॥

अर्थ—अनन्त आकाश-प्रदेशोंका पिण्ड, जो स्वभावसे अभेद है—जिसके प्रदेश अलग अलग नहीं हो सकते हैं आकाशद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय है।

भावार्थ—इससे पूर्व पञ्चमे आकाश-द्रव्यकी धर्मपर्याय कही गई है और इस पञ्चमे उसकी शुद्ध द्रव्यपर्याय बताई गई है। इस तरह आकाशद्रव्यका वर्णन हुआ।

(६) काल-द्रव्यका निरूपण

कालद्रव्यका स्वरूप और उसके भेद—

कालोऽद्रव्य प्रमाणाद्भवति न ममयाणुः किल द्रव्यरूपो लोकेकैरुप्रदेशस्थित इति नियमात्मोऽपि चक्रेरुमात्रः ।

मंस्यातीताश्च मरे पृथगिति गणिता निश्चय कालतत्त्वं

भाक्त्रः कालो हि यः स्यात्प्रमय-घटिका-त्रायरादिः प्रमिद्धः॥३७॥

अर्थ—काल एक स्वतन्त्र द्रव्य है और वह प्रमाणसे मिद्ध है तथा द्रव्यरूप कालाणुओंके नामसे प्रमिद्ध है। और यह द्रव्य-

* ‘प्राक्त्र’ मुद्रित प्रामि पाठ।

रूप कालाणु लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर-स्थित है इसलिये वह भी नियमसे एक एक ही है। इस तरह वे सब कालाणु असंख्यात हैं—लोकाकाशके प्रदेशोंको असंख्यात होनेसे उनपर स्थित कालाणु भी असंख्यात प्रमाण हैं और ये सब एक एक पृथक् द्रव्य हैं। इन सब कालाणुओंको ही निश्चयकाल कहते हैं। तथा प्रसिद्ध जो समय, घड़ी, दिन आदि है उसे भाक्त—व्यवहारकाल कहा गया है।

भावार्थ—जो द्रव्योंके परिणमन करानेमें बाह्य निमित्तकारण है वह काल-द्रव्य है। और यह एक स्वतन्त्र ही द्रव्य है। क्रिया या अन्य द्रव्यरूप नहीं है। यह दो प्रकारका है—(१) निश्चय-काल (२) व्यवहारकाल। लोकाकाशप्रमाण कालाणु निश्चय-काल द्रव्य हैं। ये कालाणु लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर अवस्थित हैं और रत्नोंकी राशिकी तरह असंख्य (तादात्म्य सम्बन्धसे रहित) और पृथक् पृथक् हैं—पिण्डरूप नहीं हैं। यहाँ निश्चयकाल-द्रव्यके सम्बन्धमें उपयोगी शका-समाधान दिया जाता है:—

शंका—कालाणुरूप ही असंख्यात कालद्रव्य क्यों है ? आकाशके ममान वैशेषिकादिदर्शनोंकी तरह सर्वव्यापी एक अखण्ड कालद्रव्य क्यों नहीं माना जाता ?

समाधान—नाना क्षेत्रोंमें नाना तरहका परिणमन और ऋतुओंका परिवर्तन इस बातको सिद्ध करता है कि सब जगह काल एक नहीं है—भिन्न भिन्न ही है। अतः कालद्रव्य आकाशकी तरह सर्वव्यापी, अखण्ड, एक द्रव्य न होकर खण्ड, अनेक द्रव्यरूप है।

शका—उपर्युक्त समाधानसे तो इतनी ही बात सिद्ध होती है कि कालद्रव्य एक नहीं है—अनेक भेदवाला है—बहुसंख्यक है। 'वह असंख्यात है' इस बातकी पुष्टि उससे नहीं होती ?

समाधान—लोकाकाशके प्रदेश असख्यात हैं और इन्हीं असख्यात प्रदेशोंपर समस्त द्रव्योंकी स्थिति है अतः इन समस्त द्रव्योंको परिणमन करानेवाला कालद्रव्य भी लोकाकाश-प्रमाण है—लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर अस्थित कालाणु असख्यातमात्र हैं, इससे न तो कम हैं और न अधिक । कम यदि माने जायेंगे तो जितने लोकाकाश-प्रदेशोंपर जीवादि द्रव्य होंगे इन्हींके परिणमनमें वे कालाणु कारण हो सकेंगे । बाकी लोकाकाशप्रदेशोंपर कालाणुओंके न होनेसे वहाँ पर स्थित जीवादि-द्रव्योंके परिणमनमें वे कारण नहीं हो सकेंगे । ऐसी हालतमें—परिणमनके बिना उन जीवादि द्रव्योंका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकेगा । अतः कालाणु असख्यातसे कम नहीं हैं । और अधिक उमलिये नहीं हैं कि असख्यातप्रदेश-मात्र लोकाकाशमें ही अनन्त जीवों, अनन्त पुद्गलों तथा असख्यातप्रदेशी धर्म, अधर्म द्रव्योंकी स्थिति है । और असख्यात लोकाकाश प्रदेशोंपर अस्थित असख्यात कालाणु ही उन सब द्रव्योंके परिणमन करानेमें समर्थ हैं । उमलिय अधिक माननेकी आवश्यकता ही नहीं रहती । अतः कालाणुरूप कालद्रव्य न सख्यात है और न अनन्त । किन्तु असख्यातप्रमाण ही है ।

शङ्का—यदि कालद्रव्य लोकाकाशप्रमाण ही है—अनन्त नहीं है तो अनन्त अलोकाकाशमें उसके न होनेसे यहाँ परिणमन नहीं हो सकेगा और ऐसी हालतमें—परिणमन बिना अलोकाकाश अभावका प्रसंग आवगा ?

समाधान—आकाश-द्रव्य एक अग्रण्ड द्रव्य है और अग्रण्ड द्रव्यका यह स्वभाव होता है कि एक एक प्रदेशमें परिणमन होनेपर सर्वत्र परिणमन हो जाता है । मोटेरूपमें उदाहरण लें । जैसे एक गम्भेसे दूसरे गम्भे तरफ बड़े तारक एक भागमें

कम से कम और अधिक से अधिक लोकाकाशप्रमाण असंख्यात
ही कालाणुओंका मानना आवश्यक एवं सार्थक है ।

कम से कम और अधिक से अधिक लोकात्मश्रमाणा असरयात
नी कालाणुओंका मानना आवश्यक म्प सार्थक है ।

निश्चयकालद्रव्यका स्वरूप—

द्रव्यं कालाणुमात्रं गुणगणकलितं चाश्रितं शुद्धभावै-
स्तच्छुद्धं कालमंजं कथयति जिनपो निश्चयाद्द्रव्यनीतः ।
द्रव्याणामात्मना मत्परिणमनमिदं वर्तना तत्र हेतुः
कालम्यायं च धर्मः स्वगुणपरिणतिर्धर्मपर्याय एषः ॥३८॥

अर्थ—गुणोंसे सहित और शुद्ध पर्यायोंसे युक्त कालाणुमात्र
द्रव्यको जिनेन्द्रभगवान्ने द्रव्याधिक निश्चयनयसे शुद्ध काल-
द्रव्य—अर्थान् निश्चयकाल कहा है । द्रव्योंके अपने रूपसे मत्परि-
णामना नाम वर्तना है । इस वर्तनासे निश्चयकाल कारण होता
है—द्रव्योंके अस्तित्वरूप वर्तनसे निश्चयकाल निमित्तकारण
होता है । अपने गुणोंमें अपने ही गुणों द्वारा परिणमन करना
काल द्रव्यका धर्म है—शुद्ध अर्थक्रिया है और यह उसकी धर्म-
पर्याय है ।

भारार्थ—निश्चयकालों परमार्थकाल कहते हैं । जैन
मिद्धान्तकी यह प्रशंसा है कि यह द्रव्योंकी पर्याय या क्रिया-
रूप व्यवहारकालके अलावा मृदम अणुरूप अमख्यात कालद्रव्य
भी मानता है । और जिनका मानना आवश्यक ही नहीं अनि-
वार्य भी है क्योंकि व्यवहारकाल दृग्निष्ठ पर्याय या क्रियाविशेष
परूपही पड़ता है और जब 'क्रियाविशेष' व्यवहारसे—उपचारसे
काल है तो परमार्थकाल जरूर कोई उससे भिन्न होना चाहिए ।
क्योंकि बिना परमार्थके उपचार प्रवृत्त नहीं होता । यदि वास्तव
में 'काल' इस अग्रहपदका वाच्यार्थ परमार्थतः कोई 'काल'

क्रिया होनेपर दूसरे भागमें भी क्रिया (कप) होती है। उसी प्रकार लोकाकाशके किमी एक प्रदेशपर स्थित कालाणुके द्वारा लोकाकाशके उस प्रदेशमें परिणमन होनेपर समस्त आकाशके प्रदेशोंमें भी परिणमन हो जाता है; क्योंकि वह अखण्ड द्रव्य है।

शंका—यदि ऐसा है, तो एक कालाणुसे ही सब द्रव्योंमें परिणमन हो जायगा ? फिर उन्हें असंख्यात माननेकी भी क्या आवश्यकता ?

समाधान—नहीं, अगर सभी द्रव्य अखण्ड ही होते—खण्ड-द्रव्य न होते तो एक कालाणुके द्वारा ही सब द्रव्योंका परिणमन हो जाता। पर यह बात नहीं है। धर्म, अधर्म और आकाश इन अखण्ड द्रव्योंके अलावा जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य खण्ड द्रव्य हैं। अतः इन खण्ड द्रव्योंको परिणमन करानेके लिये असंख्यात कालाणुओंका मानना परमआवश्यक है।

शंका—यदि खण्ड द्रव्योंको परिणमन करानेके लिये कालाणुओंका असंख्यात मानना आवश्यक है, तो खण्डद्रव्य तो दोनों ही अनन्त अनन्त हैं फिर असंख्यात कालाणुओंसे अनन्तसंख्यक जीवों और अनन्तसंख्यक पुद्गलोंका परिणमन कैसे हो सकेगा ? उन्हें भी अनन्त ही मानना चाहिये ?

समाधान—नहीं, ऊपर बतला आये हैं कि अनन्त जीव और अनन्त पुद्गल ये दोनों अनन्तराशियां असंख्यातप्रदेशमात्र लोकाकाशमें ही अवस्थित हैं। क्योंकि जीव और पुद्गलोंमें तो सूक्ष्म परिणमन होनेका और लोकाकाशके एक एक प्रदेशमें भी अनन्तानन्त पुद्गलों और जीवोंको अवगाहन देनेका स्वभाव है। अतः असंख्यातप्रदेशी लोकाकाशमें ही स्थित अनन्त जीवों और अनन्त पुद्गलोंको परिणमन करानेके लिये लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर एक एक कालाणुको माननेपर भी

कम से कम और अधिक से अधिक लोकाकाशप्रमाण असरयात ही कालाणुश्रोका मानना आवश्यक एवं सार्थक है।

निश्चयकालद्रव्यका स्वरूप—

द्रव्य कालाणुमात्र गुणगणफलितं चाश्रित शुद्धभावै-
स्तच्छुद्धं कालमज्ञ कथयति जिनपो निश्चयाद्द्रव्यनीते ।

द्रव्याणांमात्रमना मत्परिणमनमिदं वर्तना तत्र हतु
कालस्याय च धर्मः स्वगुणपङ्क्तिर्धर्मपर्याय एव ॥३८॥

अर्थ—गुणोंमें सहित और शुद्ध पर्यायोंसे युक्त कालाणुमात्र द्रव्यको जिनैन्द्रभगवान्ने द्रव्यार्थिक निश्चयनयसे शुद्ध काल-द्रव्य—अर्थान् निश्चयकाल कहा है। द्रव्योंके अपने रूपसे मत्परिणामना नाम वर्तना है। इस वर्तनामें निश्चयकाल कारण होता है—द्रव्योंके अस्तित्वरूप उत्तममें निश्चयकाल निमित्तकारण होता है। अपने गुणोंमें अपने ही गुणों द्वारा परिणमन करना काल द्रव्यका धर्म है—शुद्ध अर्थक्रिया है और यह उसकी धर्म पर्याय है।

भावार्थ—निश्चयकालका परमार्थकाल कहते हैं। नैन मिद्वान्तकी यह विशेषता है कि वह द्रव्योंकी पर्याय या क्रिया रूप व्यवहारकालमें अलावा मृदम अणुरूप असरयात कालद्रव्य भी मानता है। और जिनका मानना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है क्योंकि व्यवहारकाल द्रव्यनिष्ठ पर्याय या क्रियाविशेषरूपका पड़ता है और जब 'क्रियाविशेष' व्यवहारसे—'व्यवहार' काल है वा परमाथकाल चरु कोई उससे भिन्न होना चाहिए। क्योंकि बिना परमाथक उपचार प्रवृत्त नहीं होता। यदि वास्तव में 'काल' इस अव्यवस्थाका वाच्यार्थ परमार्थक कोई काल

नामका पदार्थ न हो, तो व्यवहारकाल बन ही नहीं सकता है। अतः परमार्थकाल—कालाणुरूप निश्चयकाल अवश्य ही मानने योग्य है। इस परमार्थकालकी अपने ही गुणोंमें अपने ही गुणोंसे परिणामन करना 'धर्मपर्याय' है।

कालद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय और उसका प्रमाण—

पर्यायो द्रव्यात्मा शुद्धः कालाणुमात्र इति गीतः ।

सोऽनेहमोऽणवश्चामंख्याता रत्तराशिरिव, च पृथक् ॥३६॥

अर्थ—कालाणुमात्रको कालद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय कहा गया है। वे कालाणु असंख्यात हैं और रत्नोंकी राशिकी तरह पृथक् पृथक् हैं—अलग अलग हैं* ।

भावार्थ—इसका खुलासा पहिले हो चुका है। विशेष यह कि जो रत्नोंकी राशिका दृष्टान्त दिया गया है वह निश्चयकालद्रव्यको स्पष्टतया पृथक् पृथक् सिद्ध करनेके लिये दिया गया है।

व्यवहारकालका लक्षण—

पर्यायः किल जीवपुद्गलभनो यो शुद्धशुद्धाह्वय-
स्तस्यैतच्चलनात्मकं च गदितं कर्म क्रिया तन्मता ।

तस्याः स्याच्च परत्वमेतदपरत्वं मानमेवाखिलं
तस्मान्मानविशेषतो हि सप्त्यादिर्भाक्कालः स यः ॥४०॥

अर्थ—जीव और पुद्गलसे होनेवाले शुद्ध और अशुद्ध परिणामनोंको पर्याय-परिणाम कहते हैं। इन पर्यायोंमें जो चलनरूप कर्म होता है वह क्रिया है। क्रियासे परत्व-अपेक्षित और अपरत्व-

* 'लोभायामपदेमे एकैके जे टिया हु एकैका ।

रयणाख रासीमिउ ते कालाणु असंखदब्बाणि ॥'—द्रव्यस० २२

कनिष्ठ्यका व्यवहार होता है। ये सब व्यवहारकालके मान—
ज्ञापक लक्षण हैं—इन परिणामादिके द्वारा ही समय, घड़ी
आदि व्यवहारकालकी प्रतीति होती है।

भावार्थ—परिणामन, क्रिया, परत्त्व और अपरत्त्व (कालकृत)
ये सब व्यवहारकालके उपकार हैं। इनसे व्यवहारकाल जाना
जाता है। सागर, पत्थ, वप, महिना, अयन, ऋतु, दिन,
घड़ी, बंटा, मुहूर्त आदि सब व्यवहारकाल हैं। यह व्यवहार-
काल सूक्ष्म निश्चयकालपूर्वक होता है—निश्चयफलकी सिद्धि
इसी व्यवहारकालसे होती है। भूत, वर्तमान और भविष्यद् ये
तीन भेद भी व्यवहार कालके ही हैं। क्योंकि द्रव्योंकी भूतादि
क्रिया या पर्यायोंकी अपेक्षासे ये भेद होते हैं। और
इसीलिये अन्यसे परिच्छिन्न तथा अन्यके परिच्छेदमें कारणभूत
क्रियाविशेषको 'काल' व्यवहृत किया गया है*।

व्यवहारकालको निश्चयकालकी पर्याय कहनेका एक-
देशीयमत—

एनं व्यवहृतिकालं निश्चयकालस्य गान्ति पर्यायम् ।

बुद्धाः कयंचिदिति तद्विचारणीयं यथोक्तनपवादः ॥४१॥

अर्थ—कोई पुरातनाचार्य इस व्यवहारकालको निश्चयकाल-
की पर्याय कहते हैं। उनका यह कथन नय-कुशल विद्वानोंको
'कयचित्' दृष्टिसे—किसी एक अपेक्षासे 'समझना चाहिये।

* 'परिणामादिलक्षणो व्यवहारकालः । अन्येन परिच्छिन्नोऽन्यस्य
परिच्छेदहेतुः क्रियाविशेषः काल इति व्यवहियते । ॥ निधा व्यवतिष्ठते
भूतो, वर्तमानो, भविष्यन्निति । तत्र परमार्थकावे कालव्यपदेशो मुख्यः ।
भूतादिव्यपदेशो गौणः । व्यवहारकाले भूतादिव्यपदेशो मुख्यः । कालव्य-
पदेशो गौणः । त्रियावद्द्रव्यापेक्षत्वात् कालकृतत्वात् ।'—सर्वायसिद्धि ५-२२

भावार्थ—जो पुरातनाचार्य व्यपहारकालका निश्चयकालकी पर्याय कहते हैं, वे अशुद्ध पर्यायकी दृष्टिसे ऐसा प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि निश्चयकालके आश्रित ही समय, घड़ी, दिन आदि व्यवहारकाल होता है। यदि निश्चयकाल न हो तो व्यपहारकाल नहीं हो सकता। अतः इस व्यपहारकालको निश्चयकालकी अशुद्ध पर्याय माननेमें कोई हानि नहीं है और न कोई विरोध है। पहले जो कालाणुमात्रको निश्चयकालकी पर्याय कहा है, वह शुद्धपर्यायकी दृष्टिसे कहा है—अर्थात् व्यवहारकाल ता निश्चयकालकी अशुद्ध पर्याय है और कालाणुमात्र शुद्ध पर्याय है।

कालद्रव्यको अस्तिकाय न हाने और शेष द्रव्योंको अस्तिकाय हानेका अर्थ—

अस्तित्व स्याच्च पणामपि खलु गुणिनां विद्यमानस्यभावात् ।

पचानां देशपिण्डात्समयप्रतिहितानां हि कायत्वमेव ॥

सूक्ष्माणोश्चोपचारात्प्रचयप्रतिहितस्यापि हेतुत्वसत्त्वात्

कायत्वं न प्रदेशप्रचयप्रतिहितत्वादि कालस्य शब्दम् ॥४२॥

इति श्रीमदध्यात्म-कमल-मार्तण्डाभिधाने शास्त्रे द्रव्यविशेष

प्रज्ञापकतृतीय परिच्छेदः ।

अर्थ—विद्यमानस्यभाव होनेसे छहों द्रव्य 'अस्ति' है—अस्तित्ववान् है। और कालद्रव्यको छोड़कर शेष पाँच द्रव्य बहु प्रदेशी होनेसे कायवान् है—इस तरह 'अस्ति' स्वरूप तो छहों द्रव्य हैं, किन्तु अस्ति और काय दोनों—अर्थात् अस्तिकाय केवल पाँच ही द्रव्य हैं। कालद्रव्य अस्तिकाय नहीं है। क्योंकि वह

* 'सति जदा तेषां दे अस्ति नि भर्णाति जिणवरा जग्हा ।

काया इव बहुदेसां तग्हा काया य अतिक्रिया य ॥'—द्रव्यस० २८

'मलम्लेगा न तण सो काया'—द्रव्यस० २५

एक ही प्रदेशी है—यह प्रदेशी नहीं है। यद्यपि सूक्ष्म पुद्गल परमाणु भी स्क्न्धसे प्रथकत्व अवस्थामे प्रदशप्रचयसे रहित है—यह प्रदेशी नहीं है—एक ही प्रदेशी है और इसलिये यह भी कायमान् नहीं हो सकता तथापि उसमे (परमाणुमे) स्क्न्धरूप परिणत होनेकी शक्ति विद्यमान है। अतः प्रदशप्रचयसे रहित—एक प्रदेशी भी पुद्गल परमाणुमे उपचारसे कायमान् कहा है। पर कालद्रव्य सन्धे प्रदशप्रचय—बहुप्रदेशीसे रहित है—एक प्रदेशमात्र है—इसलिये यह कायमान् नहीं कहा गया।

भाषार्थ—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काकाश य पाँच द्रव्य बहुप्रदेशी और अस्तित्ववान् हैं इसलिये ये पाँच द्रव्य तो 'अस्तिकाय' कहे जाते हैं। किन्तु कालद्रव्य अस्तित्ववान् होते हुये भी एकप्रदेशीमात्र होनेका कारण (बहुप्रदेशी न होनेसे) कायमान् नहीं है और इसलिये उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया है। यद्यपि परमाणु भी एक प्रदेशी है—यह प्रदेशी नहीं है तथापि परमाणु अपनी परमाणु अवस्थाक पहिले स्क्न्धरूप होने तथा आगे भी स्क्न्धरूप परिणत हो सकनेका कारण उपचारसे बहुप्रदेशी माना गया है०। परन्तु कालाणुओमे कभी भी अविच्छेदभाज (तादात्म्य) सम्बन्ध न हो सकनेसे उनमे एकात्मकपरिणति न तो पहले हुई और न आगे होनेकी सम्भावना है, क्योंकि वे (कालाणु) एक एक करके सदैव जुदे जुदे ही लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिकी तरह अवस्थित हैं। अतः काल-द्रव्य भूत

* 'एवंपदेमा त्व अणु गणाराधण्यपदेसदा होदि।

यहूदेसा उचवारा तण य काश्चा भगति मयहू ॥ -द्रव्यम० २६

प्रज्ञापन-नय और भावि-प्रज्ञापन-नय इन दोनों प्रकारसे—अर्थात् उपचारसे भी अस्तिकाय नहीं हैं।

इस प्रकार श्रीअध्यात्मकमलमार्तण्ड नामक अध्यात्मग्रन्थमें द्रव्यप्रियोका वर्णन करनेवाला तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ।

चतुर्थ परिच्छेद

—+*++*—

जीवके वैभाविक भावोंका सामान्यस्वरूप और उनका भावाश्रय तथा भाववधरूप होनेका निर्देश—

भावा वैभाविका ये परसमयस्ताः कर्मजाः प्राणभाजः
सर्वाङ्गीणाश्च सर्वे युगपदिति सदावतिनो लोकमात्राः ।
ये लक्ष्याश्चैहिकास्ते स्वयमनुमितितोऽन्येन चानैहिकास्ते
प्रत्यक्षज्ञानगम्याः समुदित इति भावस्त्वो भावबन्धः ॥ १ ॥

अर्थ—प्राणियोंके परद्रव्यमें अपनेपनके अनुरागसे जो कर्म-जन्य भाव होते हैं वे वैभाविकभाव—विभाव-परिणाम हैं। और ये सब एक साथ आत्माके समस्त प्रदेशोंमें मिले हुये रहते हैं। सदा विद्यमान स्वभाव हैं—संसार अवस्था पर्यन्त हमेशा ही बने रहने वाले हैं। लोको-प्रमाण हैं—लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर (असंख्यात) हैं। इन वैभाविकभावोंमें जो ऐहिक—इसपर्याय जन्य

† 'अणोरप्येकदेशस्य पूर्वोत्तरप्रज्ञापननयापेक्षयोपचारकल्पनया प्रदेश प्रचय उक्तः । कालस्य पुनर्द्वधाऽपि प्रदेशप्रचयकल्पना नास्ति हत्यकायत्वम् ।'

—सर्वार्थसिद्धि ५-३६

भाज हैं, वे अपने द्वारा तो अनुभवसे प्रतीत हैं और दूसरोंके द्वारा अनुमानगम्य हैं—अनुमानसे जानने योग्य हैं और जो अनेहिक—इसपर्यायजन्य नहीं है—पूर्वपर्यायजन्य हैं वे सर्वज्ञ-के प्रत्यक्षज्ञानसे जाने जाते हैं। ये सभी वैभाविक भाव भाग्यश्रम और भावबन्ध दोनोंरूप हैं।

भाग्यार्थ—इस पद्यमें जीवोंके वैभाविक भावोंका निर्देश किया गया है और बताया गया है कि परपदार्थमें जो स्वात्मबुद्धिपूर्वक कर्मज भाव पैदा होते हैं वे वैभाविक भाव हैं। और ये सज्ज आत्मामें सर्वाङ्गीण होते हैं। वैसे तो वे असत्प्राप्त हैं, पर ऐहिक-भाज और अनेहिकभावके भेदसे दो तरहके हैं। और भाग्यश्रम तथा भावबन्धरूप हैं।

वैभाविकभावोंके भेद और उनका स्वरूप—

एतेषां स्युश्चतस्रः श्रुतमुनिरुचिता जातयोऽतत्त्वश्रद्धा०
मिथ्यात्वं लक्षितं तद्व्यतिरिक्तिरपि सा यो ह्यचारित्रभावः।
कालुष्यं स्यात्कृपायः ममलपरिणतौ द्वौ च चारित्रमोहः(हौ)
योगः स्यादात्मदेशप्रचयचलनता वाङ्मनःस्वायमार्गैः ॥२॥

अर्थ—आसन्नत्रिभङ्गीकार आचार्य श्रुतमुनिने इन भावोंकी चार जातियाँ—भेद कहे हैं—(१) मिथ्यात्व (२) व्यतिरिक्ति (३) कृपाय और (४) योग। इनमें अतत्त्वश्रद्धान—विपरीतश्रद्धानका नाम मिथ्यात्व है। अचारित्रभाव—चारित्रका धारण नहीं

* 'मर्त्यं तान्' मुद्रितप्रती पाठ।

‡ 'मिच्छता अत्रिमण वसाय जोगा य आमवा हाति'—आसन्नत्रिभ० २

† 'मिच्छादोदयेण मिच्छत्तमसदहण तु तच्चअत्याणा'—आसन्नत्रिभ० ३

करना—हिंसादिज्ञोमे प्रवृत्ति करना अविरति है। म्लुपता—
राग-द्वेष आदिका नाम कपाय है। यह कपाय समलपरिणाम--
मलिन परिणामरूप चारित्र्यमोह है। उसका दो भेद है १-कपाय
और २-नोकपाय अथवा राग और द्वेष। मन, वचन और कायके
निमित्तसे आत्माके प्रदेशोमे चलनना—हलनचलनरूप क्रियाका
होना योग है X। इस तरह वैभाविकभावोंके मिथ्यात्व आदि
चार ही भेद हैं।

भावार्थ—वैभाविकभावोंके उक्त चार भेद आचार्य श्रुतमुनि—
की परम्पराके अनुसार कहे गये हैं। दूसरे आचार्य 'प्रमाद' को
मिलाकर पाच भेद वर्णित करते हैं०। किन्तु यहां ५० राजमल्ल
जीने जो आचार्य श्रुतमुनिके कथनानुसार चार भेद बतलाये हैं
वे प्रमाद और कपायमे अभेद मानकर ही कहे गये मालूम पड़ते
हैं; क्योंकि 'प्रमाद' कपायका ही परिणाम है। जैसा कि 'प्रमत्त-
योगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा' [तत्त्वार्थ० ६-१३] इस सूत्रके
व्याख्यानमे आचार्य पूज्यपादने 'प्रमाद'सकपायत्व' [सर्वार्थसिद्धि
६-१३] कहकर प्रमादका अर्थ सकपायता किया है। अतः
प्रमाद और कपायमे अभेद मानकर वैभाविक भावोंके चार भेद
और उनमे ही भेद मानकर पाच भेद करनेमे कोई सिद्धान्त-

‡ 'छस्मिदिणसुऽप्रिदी छज्जीवि तह य अविरदी चेव'-आसक्तविभ० ४

X 'मणवयणाख पउत्ती सच्चोसच्चुमयअणुमयत्तेमु।

तएणाम होदि तदा नेहि दु जोगा दु तज्जोगा ॥—आ० त्रि० ७

आराल तम्मिम्म वेगुव्व तम्स मिसमय होदि।

आहारय तम्मिम्म कम्मइय कायजोगेदे ॥' आ० त्रि० ८

॥ 'मिच्छत्ताप्रिदिपमाटजोगकोहाटओऽथ निणयेया।'

विरोध या असङ्गति नहीं है। दानों ही परम्परायें एवं मान्यतायें प्रमाणभूत हैं और मान्य हैं। एक तीसरी प्रकारकी भी मान्यता है, जो कपाय और योग दोनों को ही मानती है। सूत्र-दृष्टिसे देखने पर मिथ्यात्व और अविरति ये दानों कपायके स्वरूपसे अलग नहीं पड़ते, अतः कपाय और योग इन दोनों मान्यता भी कोई विरुद्ध या असङ्गत नहीं है। इस तरहसे सरया और उसके कागण नामोंमें भेद रहनेपर भी तार्त्त्विक-दृष्टिसे इन परम्पराओंमें कुछ भी भेद नहीं है। विपरीत अभिनिवेश—अर्थात् अतत्त्वमे तत्त्व बुद्धि, अदेवमे देवबुद्धि, अगुरुमे गुरुबुद्धि करना मिथ्यात्व है। हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँच पापोंका न तो एक देश त्याग करना और न सर्व देश त्याग करना, सो अविरति है। रागद्वेषरूप परिणामोंका होना, गुस्सा करना, अभिमान करना, मायाचारी दगाजाजी आदि करना और लोभ करना यह सब कपाय है। मनमें अच्छा या बुरा विचार होनेपर, वचनसे अच्छे या बुरे शब्द कहनेपर और शरीरसे अच्छी या बुरी चेष्टा करनेपर आत्मप्रदेशोंमें जो परिस्पन्द होता है वह योग है। इस तरह कुल वैभाविकभाव इन चार भेदोंमें विभाजित हैं। इन्हींको ग्रन्थहेतु—आत्मव कहते हैं।

वैभाविकभावोंके भागान्तर और भागबन्धरूप होनेमें शका-समाधान—

चत्वारः प्रत्ययास्ते ननु कथमिति भावाच्चरौ भागबन्ध-
रचैकत्वाद्वस्तुतस्ते वत मतिरिति चेत्तत्र शक्तिद्वयात् स्यात्†

† 'चागा पयद्वि-पदेसा ठिद अणुभागा कसायदा इति ।'

—द्रव्यमग्न ३३

† 'शक्तिर्द्वया स्यात्' मुद्रितग्रन्थौ पाठ ।

एकस्यापीह वन्देर्दहनपचनभावात्मशक्तिद्वयाद्वैः

यद्विः स्यादाहकश्च स्वगुणगणवलात्पाचकरचेति सिद्धेः ॥३॥

शका—वे मिथ्यात्व आदि चार प्रत्यय—वैभाविकभाव भावस्रव और भावबन्ध इन दोनोंरूप किस प्रकार सम्भव है ? क्योंकि वे भाव यास्तवमे एक ही हैं—एक ही प्रकारके हैं—भावाम्रव या भावबन्ध दोनोंमेंसे कोई एक ही प्रकारके हो सकते हैं ?

समाधान—ऐसी शका करना ठीक नहीं है; दो शक्तियोंकी अपेक्षा भावाम्रव और भावबन्ध ऐसे दो भेद हैं। एक ही अग्नि दहन और पचनरूप अपनी दो शक्तियोंकी अपेक्षासे जिस प्रकार दाहक भी है और पाचक भी। उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि चारों भाव अपनी भिन्न दो शक्तियोंकी अपेक्षा भावाम्रवरूप भी हैं और भावबन्धरूप भी हैं।

भावार्थ—यहो यह शका की गई है कि पूर्वोक्त मिथ्यात्व आदि चारों भाव भावाम्रव और भावबन्ध दोनों प्रकारके सभव नहीं हैं, उन्हें या तो भावाम्रव ही कहना चाहिये या भावबन्ध ही। दोनोंरूप मानना सगत एवं अविरुद्ध प्रतीत नहीं होता। इस शकाका उत्तर यह दिया गया है कि जिस प्रकार एक ही अग्नि अपनी दहन और पचनरूप दो शक्तियोंसे दाहक भी है और पाचक भी है उसी प्रकार उक्त वैभाविकभावोंमें विभिन्न दो शक्तियोंके रहनेसे वे भावाम्रव भी हैं और भावबन्ध भी हैं, ऐसा माननेमें कुछ भी असंगति या विरोध नहीं है।

उक्त विषयका स्पष्टीकरण—

मिथ्यात्वाद्यात्मभावाः प्रथमसमये एवासवे हेतवः स्युः
पश्चात्तत्कर्मबन्धं प्रतिसमसमये तौ भवेतां कथंचित् ।

नव्यानां कर्मणामागमनमिति तदात्वे हि नाम्नास्रवः स्या-
दायत्यां स्यात्स बन्धः स्थितिमिति लयपर्यन्तमेपोऽनयोमिति॥४

अर्थ—मिथ्यात्व आदि वैभाविकभाव प्रथम समयमें ही
आत्मबन्धों कारण होते हैं, पीछे—दूसरे समयमें कर्मबन्ध होता
है। आगे तो प्रत्येक समयमें कथंचित् वे दोनों ही होते हैं।
जिस समय नवीन कर्मोंका आगमन होता है उस समय तो यह
आत्मव है और आगेकी नाशपर्यन्त स्थिति-सत्ताका नाम बन्ध है।
यही इन दोनोंमें भेद है।

भावार्थ—उक्त वैभाविकभाव भावान्ध और भावबन्ध किस
प्रकार हैं, इस बातका हम पद्यके द्वारा खुलामा किया गया है
और कहा गया है कि मिथ्यात्व आदि पहिले समयमें तो आत्मवके
कारण हैं और दूसरे समयमें कर्मबन्ध कराते हैं। इसके आगे
तो प्रति समय वे दोनों ही होते हैं। तत्कालीन नवीन कर्मोंका
आगमन आत्मव है और उनका नाश पर्यन्त बने रहना बन्ध है
इस तरह उपर्युक्त वैभाविकभावोंमें भावान्ध और भावबन्ध दोनों
बन जाते हैं।

पुनः उदाहरणपूर्वक स्पष्टीकरण—

वस्त्रादी स्नेहभावो न परमिह रजोभ्यागमस्यैव हेतु-
र्यावत्स्याद्भूलिवन्धः स्थितिरपि खलु तावच्च हेतुः स एव ।
सर्वेऽप्येवं कषाया न परमिह निदानानि कर्मागमस्य
बन्धस्यापीह कर्मस्थितिमतिरिति यावन्निदानानि भावात्॥५॥

अर्थ—कपडे आदिमें, जो स्नेहभाव—तैल आदिका सम्बन्ध होता है वह ही धूलिके आगमन—आनेका कारण होता है—कपड़ेपर धूलिके चिक्कनेमें हेतु होता है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। और जबतक धूली चिपकी हुई रहती है तबतक स्थिति भी उसकी बनी रहती है और तभी तक वह कारण भी मौजूद रहता है। इसी तरह सभी कपायें कर्मास्त्रवकी कारण हैं और दूसरा कोई नहीं और जब तक यह कर्मवध है तभी तक कर्म-स्थिति—कर्मकी मौजूदगी और कर्मस्थितिकी निदानभूत कपायें आत्मामें बनी रहती हैं।

भावार्थ—यों तो कर्मवधका कारण योग भी है, परन्तु अत्यन्त दुःखदायक स्थिति और अनुभागरूप कर्मवधका कारण रूपाय ही है^१। जब तक यह कपाय आत्मामें मौजूद रहती है तबतक कर्मस्थिति भी बनी रहती है और नये नये कर्मवध होते रहते हैं। कपड़ेपर जबतक जितनी और जैसी चिक्कणता होगी—तैल आदि चिक्कने पदार्थका सम्बन्ध होगा तबतक उतनी ही धूलि उस कपड़ेपर चिपकती रहेगी। अतः कर्मवधका मुख्य कारण कपाय ही है और इमीलिये 'रूपायमुक्तिं क्लिप्तमुक्तिरेव' कपायकी मुक्ति को मुक्ति कहा गया है। अतएव मुमुक्षुजन सर्व-प्रथम रागद्वेषरूप कपायको ही मन्द करने और छोड़नेका प्रयत्न करते हैं।

कर्मवधव्यवस्था तथा द्रव्यामय और द्रव्यवयवका लक्षण—
सिद्धाः कार्मणवर्गणाः स्वयमिमा रागादिभावः क्लिप्ता
ता ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामं यान्ति जीवस्य हि ।

१ 'मकपायत्वाज्जीव कर्मणो याम्यान्पुट्गलानादने म बन्ध ।'

सर्वाङ्गं प्रति सूक्ष्मकालमनिशं तुल्यप्रदेशस्थिताः

म्याद्द्रव्यामत्र एष एकममये वन्वश्चतुर्धाऽन्वयः ॥ ६ ॥

अर्थ—कर्मण्यवर्गणाँ—एक तरह की पुद्गलवर्गणाँ, जिनमें कर्मरूप होकर जीवके साथ बंधनेकी शक्ति विद्यमान होती है और जो समस्त लोकमें व्याप्त हैं—जीवके रागादिभावोंके द्वारा ज्ञानायरणा आदि अष्टकर्मरूप परिणमनको प्राप्त होती है—आत्माके राग, द्वेष आदि भावोंसे निचकर ज्ञानावरण आदिकर्मोंके रूपमें आत्माके साथ बंधनो प्राप्त होती हैं। तथा सर्वाङ्गों—सम्पूर्ण शरीरप्रदेशोंसे आत्मामें प्रतिसमय आती रहती हैं और आत्माके समस्त प्रदेशोंमें स्थित हैं। मयज्ञदेवके प्रत्यक्षज्ञानसे और आगमसे निद्ध हैं। इन कर्मण्यवर्गणाँको आत्मामें आना द्रव्यामत्र और आत्मप्रदेशोंके साथ कर्मप्रदेशोंका अनुप्रवेश—एकमेक होजाना द्रव्यग्रथ है और वह द्रव्यग्रथ चार प्रकारका है।

भावार्थ—पुद्गलद्रव्यकी तेईस वर्गणाँमें आहारवर्गणाँ, भाषावर्गणाँ, मनोवर्गणाँ, तेजसवर्गणाँ और कर्मण्यवर्गणाँ ये पाँच वर्गणाँ ही ऐसी हैं जिनका जीवके साथ बंध होता है। इनमें कर्मण्यवर्गणाँके मन्थ रागादिभावोंके द्वारा ज्ञानायरणादि आठ कर्मरूप परिणमत हैं और जीवके साथ बंधनो प्राप्त होते हैं। तथा समयपर अपना फल देते हैं। अध्या तपश्चर्या आदिके द्वारा बिन्हीं जीवोंके वे कर्मफल देनेमें पहिले ही झूठ जाते हैं। इन कर्मण्यवर्गणाँको कर्मरूप परिणत होकर आत्मामें आना द्रव्यामत्र है और उनका आत्माके प्रदेशोंके साथ परस्पर अनुप्रवेशात्मक सम्बन्ध होना द्रव्यग्रन्थ है।

द्रव्यबन्धके भेद और उनके कारण —

प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशभेदाच्चतुविधो बन्धः ।

प्रकृति-प्रदेशबन्धौ योगात्स्यातां कषायतश्चान्यौ ॥७॥

अर्थ—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेश-
बन्ध ये चार द्रव्यबन्धके भेद हैं । इनमें प्रकृति और प्रदेशबन्ध
तो योगसे होते हैं और अन्य—स्थिति तथा अनुभागबन्ध कषाय-
से होते हैं ।

भावार्थ—ज्ञानावरण आदि कर्म-प्रकृतियोंमें ज्ञान, दर्शन
आदिके घातक स्वभावके पड़नेको प्रकृतिबन्ध कहते हैं । यह
प्रकृतिबन्ध दो प्रकारका है —(१) मूलप्रकृतिबन्ध और (२) उत्तर-
प्रकृतिबन्ध । मूलप्रकृतिबन्धके आठ भेद हैं—(१) ज्ञानावरण
(२) दर्शनावरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (६) नाम,
(७) गोत्र और (८) अन्तराय । जो आत्माके ज्ञानगुणको ढाके-
उसे न होने दे उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं । जो दर्शनगुण-
को घाते, उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे
सुखदुःख देनेवाली इष्टानिष्ट सामग्री प्राप्त हो वह वेदनीयकर्म,
जिस कर्मके उदयसे परवस्तुओंमें अपना समके वह मोहनीय,
जिसके उदयसे यह जीव मनुष्य आदि पर्यायमें स्थिर रहे वह
आयु, जिसके उदयसे शरीर आदि प्राप्त करे वह नाम-कर्म,
जिसके उदयसे यह जीव ऊँच, नीच कहलाये वह गोत्र और
जिसके उदयसे दान, लाभ आदिमें निम्न हो वह अन्तरायकर्म
है । उत्तर प्रकृतिबन्धके १४८ भेद हैं—ज्ञानावरण ४, दर्शनाव-
रण ६, वेदनीय २, मोहनीय ८, आयु ४, नाम ६३, गोत्र ४
और अन्तराय ४ । परिणामोंकी अपेक्षा कर्म-प्रकृतियोंके
असंख्य भी भेद हैं । स्थिति—बालकी मर्यादाके पड़नेको

स्थितियन्त्र कहते हैं, इसके भी अनेक भेद हैं। फलदानशक्ति-
के पड़नेको अनुभागयन्त्र कहते हैं। तथा कर्मप्रदेशोंकी संख्याकर
नाम प्रदेशयन्त्र है। यह प्रदेशयन्त्र आत्माके सर्व प्रदेशोंमें एक-
क्षेत्रावगाहरूपसे स्थित है और अनन्तान्त प्रमाण है। इन चार
प्रकारके यन्त्रोंमें प्रकृतियन्त्र और प्रदेशयन्त्र तो योगोंसे और
स्थितियन्त्र तथा अनुभागयन्त्र कषायोंसे होते हैं।

योग और कषायके एक साथ होनेका नियम—

युगपद्योगकषायौ पटचिक्लणकम्पवञ्चितः० स्याताम् ।

यन्त्रोऽपि चतुर्धा स्याद्धेतुप्रतिनियतशक्तितो भेदः ॥८॥

अर्थ—योग और कषाय आत्मामें उसी प्रकार एक साथ
होते हैं जिस तरह चिक्लण और मकंप कपड़ेमें चिक्लणता और
सकंपता एक साथ होती है। यह चार प्रकारका यन्त्र भी अपने
कारणोंकी प्रतिनियत—भिन्न भिन्न शक्तिकी अपेक्षा भेदवान है—
अवान्तर अनेक भेदों और प्रभेदोंवाला है।

भावार्थ—योग और कषाय वे दोनों आत्मामें एक साथ
रहते हैं। ज्योंही मन, वचन और वायके निमित्तसे आत्मा-
के प्रदेशोंमें क्रिया हुई त्यों ही कर्मस्वरूप स्थिते और रिपकार
आत्माके पास आते ही कषाय उन्हें आत्माके प्रत्येक प्रदेशों
साथ चिपका देती है। जिस प्रकार कि चिक्लण और सकंप कपड़े-
पर धूलि आकर चिपक जाती है। उस चार प्रकारका यन्त्र इन
दोनोंसे हुआ करता है। प्रकृतियन्त्र और प्रदेशयन्त्रमें भोगाती
प्रधानता रहती है और स्थितियन्त्र तथा अनुभागयन्त्रमें कषाय
की। यह चार प्रकारका यन्त्र और कितने ही भेदोंवाला है। ६८

हो जानेपर मसारूप कार्यका भी अभाव अवश्य हो जाता है—अर्थात् आत्माको अपने शुद्धस्वरूपकी उपलब्धि हो जाती है और इसी उपलब्धिका नाम भावनिर्जरा है।

भाषार्थ—नये राग-द्वेष आदि भावकर्मोंका रुक जाना भाव-संवर है। जैसा कि आ० उमास्वामिका वचन है—‘आत्मवनिरोध संवर’ (तत्त्वार्थसूत्र ६-१)—अर्थात् आत्मवक्के बन्ध हा जानेको संवर कहते हैं। इसके होनेपर फिर नवीन कर्मोंका बन्ध नहीं होता और इस तरह आत्मा लघुकर्मा हो जाता है। भावसंवरको प्राप्त करनेका उपाय यह है कि शरीर और शरीरसे सम्बन्धित प्राप्त करनेका उपाय यह है कि शरीर और शरीरसे सम्बन्धित शरी, पुत्र आदि पर-पदार्थोंमें आत्मत्वकी बुद्धिका त्याग करे—बहि-रात्मापनेकी मिथ्याबुद्धिको छोड़े और आत्मा तथा आत्मीय भावों (उत्तमश्रमादिकों) में ही आत्मपनेकी बुद्धि करे—अन्तरात्मापने-की सम्यक्दृष्टिको अपनावे। इस प्रकार फिर नवीन कर्मोंका आस्रव नहीं होगा। यही यजह है कि सम्यग्दृष्टिकी क्रियायें संवर और निर्जराकी ही कारण होती हैं और मिथ्यादृष्टिकी क्रियायें बन्ध और आस्रवकी।

भेदोंको कर्मविषयक ग्रन्थोंसे जानना चाहिये। कुछ भेदोंको सत्त्व में पूर्वपक्षकी व्याख्यामें भी बतला आये हैं।

भावसवर और भावनिर्जराका स्वरूप—

त्यागो भावास्त्रयाणां जिनस्रगदितः मवगे भावसज्जो
भेदज्ञानाच्च न स्यात्स्वमयप्रपुषस्तागतम्यः कथंचिन् ।
मा शुद्धात्मोपलब्धिः† स्वसमयप्रपुषो× निर्जरा भावसज्जा
नाम्ना भेदोऽनयोः स्यात्कृष्णनिगमतः† कार्यनाशप्रसिद्धेः॥६॥

अर्थ—भावान्नयके रूप जानेको जिनेन्द्रदेवने भावसवर कहा है* । यह भावसवर आत्मा तथा शरीरके भेदज्ञान—‘आत्मा अलग है शरीर अलग है’—इस प्रकारके ज्ञानसे तारतम्य—कमती बढ़तीरूपमें होता है। अपने आत्मा और शरीरका भेदज्ञान होनेसे जो शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है यह भावनिर्जरा है—। इन दोनों (भावसवर और भावनिर्जरा)में यही अन्तर है। ‘कारणके नाशसे कार्यका नाश होता है’ यह प्रसिद्ध ही है अतः मचित और आगमी दोनों ही ममारके कारणभूत रमोंके अभाव

† ‘शुद्धात्मोपलब्धे मुद्रितप्रती पाठ ।

× ‘वपुषा’ मुद्रितप्रती पाठ ।

† ‘निगत’ मुद्रितप्रती पाठ ।

* येनागेन कथायास्त्री निग्रह स्यात्मुद्रागनाम् ।

तेनाशनं प्रयुयेन मररा भावमज्ञम् ॥

—जम्बूस्वामिचरित १३-१२३

— आत्मनः शुद्धभावनं गलत्यनल्पराजतम् ।

वेगाद्भुक्तममं कम मा भवन्भावनिजरा ॥

—जम्बूस्वामिचरित १३-१२७

हो जानपर मसारूप कार्यका भी अभाव अवश्य हो जाता है—अर्थात् आत्माका अपने शुद्धस्वरूपकी उपलब्धि हो जाती है और इसी उपलब्धिका नाम भावनिर्जरा है ।

भावार्थ—नये राग-द्वेष आदि भावकर्मोंका रूक जाना भाव-सवर है । जैसा कि आ- उमास्वामिका वचन है—‘आम्रवनिरोध सवर’ (तत्त्वार्थसूत्र ६-१)—अर्थात् आसुरके बन्ध हा जानेको सवर कहत हैं । इसके होनपर फिर नवीन कर्मोंका बन्ध नहीं होता और इस तरह आत्मा लघुर्मा हो जाता है । भावसवरको प्राप्त करनेका उपाय यह है कि शरीर और शरीरसे सम्बन्धित स्त्री, पुत्र आदि पर-पदार्थोंमें आत्मत्वकी बुद्धिका त्याग कर—अहि-रात्मापनेकी मिथ्याबुद्धिको छोड़े और आत्मा तथा आत्मीय भावों (उत्तमक्षमादिकों) में ही आत्मपनेकी बुद्धि करे—अन्तरात्मापनेकी सम्यग्दृष्टिको अपनावे । इस प्रकार फिर नवीन कर्मोंका आस्रय नहीं होगा । यही वजह है कि सम्यग्दृष्टिकी क्रियायें सवर और निर्जराकी ही कारण होती हैं और मिथ्यादृष्टिकी क्रियायें बन्ध और आस्रयकी ।

सचित कर्मोंका अभाव हो जानपर शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) हाना भावनिर्जरा है । आत्माके इस शुद्ध स्वरूपके आच्छादक नवीन और सचित दानों ही प्रकारके कर्म हैं । सवर-के द्वारा तो नवीन कर्मोंका निरोध होता है और निर्जराके द्वारा सचित कर्म नष्ट होते हैं । इस प्रकार शुद्धस्वरूपके आवरणोंके

† ‘शानिना शाननिर्वृत्ता’ सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यशाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥’

—नाटकमयमा० कर्त्तकर्मणि० श्लोक २२

हट जानेपर नियमसे उसका अनुभव होता है और इस शुद्धस्वरूपकी अनुभूतिना ही नाम भावनिर्जरा है ।

एक शुद्धभावके भावसवर और भावनिर्जरा दोनोंरूप होनेमें शका-समाधान—

एकः शुद्धो हि भावो ननु कथमिति जीवस्य शुद्धात्मबोधा-
द्भावाख्यः मन्वरः स्यात्मा इति एतत् तथा निजरा भावमञ्जरा ।
भावस्यैकत्वतस्ते मतिरिति यदि तन्नैव शक्तिद्वयानुस्या-
त्पूर्वोपात्तं हि कर्म स्वयमिह विगलेन्नैव‡ वध्येत नव्यम् ॥१०॥

शका—शुद्धभावा एक है, यह जीवके शुद्धात्माके ज्ञानसे होनेवाले भावसवर और भावनिर्जरा इन दो रूप कैसे है ? अर्थात् एक शुद्ध भावके भाव-सवर और भाव-निर्जरा ये दो भेद नहीं हो सकते हैं ?

समाधान—ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्योंकि उस एक शुद्धभावमें दो शक्तियों विद्यमान रहती हैं । इन दो शक्तियोंके द्वारा शुद्धभावसे भावसवर और भावनिर्जरा ये दो कार्य निष्पन्न होते हैं । एक शक्तिके द्वारा पहले बधे हुए कर्म भङ्गते हैं और दूसरी शक्तिसे नवीन कर्मोंका आस्रम रुकता है । इस तरह दो शक्तियोंकी अपेक्षा एक शुद्धभावसे दो प्रकारके कार्यों (भावसवर और भाव-निर्जरा)के होनेमें कोई बाधा नहीं है ।

भावार्थ—टिप्पण द्वारा अगले पद्यमें ग्रन्थकार स्वयं ही इस बातको स्पष्ट करते हैं कि एक शुद्धभावके भावसवर और भाव-निर्जरा ये दो कार्य बन सकते हैं ।

* 'शक्तिद्वयो. स्यात्' मुद्रितप्रतौ पाठः ।

‡ 'विगलेतैव' मुद्रितप्रतौ पाठः ।

दृष्टान्तद्वारा उक्त कथनका स्पष्टीकरण—

स्नेहाभ्यङ्गाभावे गलति रजः पूर्ववद्वमिह नूनम् ।

नाऽप्यागच्छति नव्यं यथा तथा शुद्धभावतस्तौ द्वौ ॥११॥

अर्थ—स्नेह—घी, तैल आदि चिकने पदार्थोंके लेपका अभाव होनेपर जिस प्रकार पहलेकी चिपकी हुई धूलि निश्चयसे भड़ जाती है—दूर हो जाती है और नवीन धूलि चिपकती नहीं है, उसी तरह शुद्ध-भावसे संचित कर्मोंका नाश और नवीन कर्मोंका निरोध होता है। इस प्रकार शुद्ध-भावसे संवर और निर्जरा दोनों होते हैं।

भावार्थ—जिस प्रकार घी, तैल आदि चिकने पदार्थोंका लेप करना छोड़ देनेपर पहलेकी लगी हुई धूलि दूर हो जाती है और नई धूलि लगती नहीं है, उसी तरह आत्माके प्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परीपहजय और तप इन शुद्ध भावोंसे संवर—नये कर्मोंका न आना और निर्जरा—संचित कर्मोंका छूट जाना ये दोनों कार्य होते हैं। इसमें बाधादि कोई दोष नहीं है।

द्रव्यसंवरका स्वरूप—

चिदचिद्भेदज्ञानानिर्विकल्पात्समाधितथापि ।

कर्मागमननिरोधस्तत्काले द्रव्यसंवरो गीतः ॥ १२ ॥

अर्थ—आत्मा और शरीरके भेदज्ञान और निर्विकल्पक समाधिसे जो उस कालमें आगामी कर्मोंका निरोध—रुकना होता है वह द्रव्यसंवर है।

† 'कर्मणामासवाभावो रागादीनामभावतः ।

तारतम्यतया सोऽपि प्रोच्यते द्रव्यसंवरः ॥'—जम्बूत्वा० १३-१२४

भावार्थ—प्रत समिति आदिन द्वारा आते हुये द्रव्य कर्मोंका नष्ट नाना द्रव्यसवर है।

द्रव्यनिर्जराका लक्षण—

शुद्धादुपयोगादिह निश्चयतपसश्च संयमादेर्वा ।

गलति पुरा चद्धं किल कर्मेषा द्रव्यनिर्जरा गदिता ॥१३॥

अर्थ—शुद्धोपयोगसे और निश्चयतपों—अन्तरङ्गतपोंसे अथवा संयमादिकोंसे जो पूरक—पहिले ध्ये हुये कर्म भइते हैं वह द्रव्यनिर्जरा कह्ये गई है।

भावार्थ—समय पाकर या तपस्या आदिके द्वारा जो कर्मपुद्गल नाराकों प्राप्त होते हैं वह द्रव्यनिर्जरा हैं। यह द्रव्यनिर्जरा भाव निर्जराकी तरह सविपाक और अविपाक दोनों तरहकी होती है। कर्मकी स्थिति पूरी होनेपर फल देकर जो कर्म-पुद्गल भइते हैं वह सविपाक द्रव्यनिर्जरा है और स्थिति पूरी किये बिना ही तपस्या आदि प्रयत्नोंके द्वारा जो कर्म-पुद्गल प्रदेशोदयमें आकर नाश होते हैं वह अविपाक द्रव्यनिर्जरा है।

भावार्थ—‘मोक्ष’ के दो भेद हैं—(१) भावमोक्ष और (२) इन्द्रियमोक्ष । इनका स्वरूप स्वयं ग्रन्थकार आगे कहते हैं ।

भावमोक्षका स्वरूप—

सर्वोत्कृष्टविशुद्धिर्बोधमती कृत्स्नकर्मलयहेतुः ।

ज्ञेयः स भाव-मोक्षः कर्मलयजा विशुद्धिरथ च स्यात्॥१५॥

अर्थ—सब कर्मोंके भ्रय (नाश) को करनेवाली और स्वयं कर्मविनाशसे होनेवाली सम्यग्ज्ञानविशिष्ट—अनन्तज्ञानस्वरूप आत्माकी परमोच्च विशुद्धि—पूर्ण निर्मलताको भावमोक्ष जानना चाहिये ।

भावार्थ—भावमोक्ष दो प्रकारका है—(१) अपर-भाव-मोक्ष और (२) पर-भाव-मोक्ष ।

१. अपर-भाव-मोक्ष—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया कर्मोंके क्षयसे तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली और अयोगकेवली-जिनके आत्मामें जो विशुद्धि—निर्मलता होती है उसे अपरभावमोक्ष कहते हैं । और यह ही विशुद्धि सम्पूर्ण कर्मोंके क्षयमें कारण होती है ।

२. पर-भाव-मोक्ष—अघातिया—वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन चार—कर्मोंके भी नाश हो जानेपर आत्मामें जो सर्वोच्च विशुद्धि—पूर्ण निर्मलता—सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है उसे पर-भाव-मोक्ष कहते हैं । यद्यपि अरहत और सिद्ध भगवान्‌के अनन्तज्ञानादि समान होनेसे आत्म-निर्मलता भी एक जैसी है तथापि चार कर्मों और आठकर्मोंके नाशकी अपेक्षासे उन निर्मलतामें औपाधिक भेद है ।

द्रव्यमोक्षका स्वरूप—

परमसमाधि-बलादिह बोधावरणादि-सकलकर्माणि ।

चिदेशेभ्यो भिन्नीभवन्ति स द्रव्यमोक्ष इह गीतः ॥१६॥

अर्थ—उत्कृष्ट समाधि—शुक्लध्यानके बलसे ज्ञानावरण आदि समस्त कर्मोंका आत्मासे सर्वथा पृथक् होना—अलग होजाना द्रव्यमोक्ष कहा गया है ।

भावार्थ—इस द्रव्यमोक्षके भी दो भेद हैं—(१) अपर-द्रव्य-मोक्ष और (२) पर-द्रव्य-मोक्ष । ज्ञानावरण आदि चार घातिया कर्मोंका आत्मासे छूटना अपर-द्रव्य-मोक्ष है और घातिया तथा अघातिया आठों ही कर्मोंका आत्मासे अलग होना पर-द्रव्य-मोक्ष है । यह दोनों ही तरहका मोक्ष उत्कृष्टसमाधि-शुक्लध्यानसे प्राप्त होता है । मोक्ष अजर है । अमर है । किसी प्रकारकी यहाँ बाधा नहीं है । सब दुर्गोंसे रहित है । चिदानन्दम्बरूप है । परमसुख और शान्तिमय है । पूर्ण है । मुमुक्षु भव्यात्माओं द्वारा मदा आराधन और प्राप्त करने योग्य है ।

निर्जरा और मोक्षमे भेद—

देशेनैकेन गलेत्कर्मविशुद्धिश्च देशतः सेह ।

स्यान्निर्जरा पदार्थो मोक्षस्तौ सर्वतो द्वयोर्भिदिति* ॥१७॥

अर्थ—एक देश कर्मोंका भङ्गना और एक देश विशुद्धि—निर्मलताका होना निर्जरा है तथा सर्वदेश कर्मोंका नाश होना और सम्पूर्ण विशुद्धि होना मोक्ष है । यही इन दोनोंमें भेद है ।

† 'जन्मजरामयमरणैः शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् ।

निर्गण शुद्धमुख नि श्रेयसमिष्यते नित्यम् ॥'—खवरण्ड आ० १३१

* 'द्रव्यमिगिनि' मुद्रितप्रती पाठ ।

पुण्यजीव और पापजीवोंका कथन—

शुभमार्गैर्युक्ता ये जीवाः पुण्यं भवन्त्यभेदात्ते ।

संक्रेशैः पापं तद्द्रव्यं द्वितीयं च पौद्गलिकम् ॥१८॥

अर्थ—जो जीव शुभ परिणामवाले हैं वे अभेदविचक्षासे पुण्य हैं—पुण्य-जीव हैं और जो संक्रेशसे युक्त हैं वे पाप हैं—पाप-जीव हैं; किन्तु पुण्य और पाप ये दोनों पुद्गलकर्म हैं ।

भावार्थ—जिन कर्मोंके उदयसे जीवोंको सुखदायी इष्ट सामग्री प्राप्त हो उन कर्मोंको 'पुण्य' कर्म कहते हैं और जिन कर्मोंके उदयसे दुःखदायी अनिष्ट सामग्री प्राप्त हो उन कर्मोंको 'पाप' कर्म कहते हैं । इन दोनों (पुण्य और पाप) का जीवोंके साथ सम्बन्ध होनेसे जीव भी अभेददृष्टिसे दो तरहके कहे गये हैं— (१) पुण्यजीव और (२) पापजीव । जिन जीवोंके 'पुण्य-कर्मों' का सम्बन्ध है वे पुण्यजीव हैं और जिनके 'पाप-कर्मों' का सम्बन्ध है वे पापजीव हैं ।

शास्त्रममामि श्रीर शास्त्रान्यनका फल—

ये जीवाः परमात्मबोधपटवः शास्त्रं त्विदं निर्मलं
नाम्नाऽध्यात्म-पर्याज-भानु कथितं द्रव्यादिलिङ्गं स्फुटम् ।
जानन्ति प्रमितेश्च शब्दवलतो यो वाऽर्थतः श्रद्धया
ते मद्दृष्टिपुता भवन्ति नियमात्मग्वान्तपोहाः स्यतः ॥१९॥

अर्थ—जो भव्यजीव परमात्माके बोध करनेमें निपुण होते हुए इस 'अध्यात्म-कमल-मार्तण्ड' नामक निर्मल अध्यात्म-ग्रन्थका, जिसमें द्रव्यादि पदार्थोंका विशद वर्णन किया गया है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे तथा शब्द और अर्थके साथ भ्रष्टापूर्वक जानते हैं—

विचार करते हैं—पढ़ते पढ़ाते और सुनते सुनाते हैं—वे नियमसे मोह—तत्त्वज्ञानविषयक भ्रान्तिसे रहित होकर सम्यग्दर्शनका लाभ करते हैं—सम्यग्दृष्टि होते हैं।

भावार्थ—इस पदके द्वारा शास्त्रज्ञानका फल—सम्यक्त्वका लाभ मुख्यरूपसे बताया ही गया है। साथमें सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका लाभ भी सूचित किया है; क्योंकि एक तो सम्यग्दर्शनके होनेपर सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र भी यथोचितरूपमें होते ही हैं। दूसरे, शास्त्रज्ञानसे अज्ञाननिवृत्ति और विषयोंमें सवेग तथा निर्वेदभाव पैदा होता है। अतः जो भव्यजीव इस 'अध्यात्मकमलमार्तण्ड' को पढ़ते-पढ़ाते और सुनते-सुनाते हैं वे नियमसे रत्नत्रयका लाभ करते हैं और अन्तमें केवलज्ञानका प्राप्त करके मोक्षको पाते हैं।

ग्रन्थकारका अन्तिम निवेदन—

अर्थाश्चाद्यवसानवर्जतनवाः मिद्धाः स्वयं मानत—

स्तल्लक्ष्मप्रतिपादकाश्च शब्दा निष्पन्नरूपाः किल ।

भो ? विज्ञाः ? परमार्थतः कृतिरियं शब्दार्थयोश्च स्वतो

नव्यं काव्यमिदं कृतं न विदुषा तद्राजमल्लेन हि ॥ २० ॥

इति श्रीमदध्यात्मकमलमार्तण्डाभिधाने शास्त्रे मत्त-तत्त्व-नव-पदार्थ-

प्रतिपादकश्चतुर्थः परिच्छेदः ।

इति अध्यात्मकमलमार्तण्डः समाप्तः ।

अर्थ—पदार्थ अनादि और अनन्त है और वे स्वयं प्रमाणसे सिद्ध हैं। उनके स्वरूप-प्रतिपादक शब्द भी स्वयं निष्पन्न हैं—मिद्ध हैं। हे बुधवरो ! वस्तुतः यह ग्रन्थ शब्द और अर्थकी ही

कृति—रचना है, मुझ पण्डित राजमल्लने स्वयं यह कोई नया काव्य नहीं रचा—नूतन रचना नहीं की।

भावार्थ—श्रीमत्पण्डित राजमल्लजी ग्रन्थ पूर्ण करते हुए कहते हैं कि यह 'अध्यात्म-कमल-मार्तण्ड' नामक शास्त्र शब्द और अर्थ की रचना है और यह शब्द अर्थ अनादि तथा अतन्त हैं—मयं सिद्ध हैं—अर्थात् पहिले से ही मौजूद थे। अतः मैंने कोई नई रचना नहीं की—मैं उनका संयोजकमात्र हूँ*। इस प्रकार अपनी लघुता प्रकट करते हैं और इतना गंभीर महान् ग्रन्थ रचकर भी अपनी निरभिमानतावृत्ति को सूचित करते हैं। इतिशम्।

इस प्रकार श्री 'अध्यात्मकमलमार्तण्ड' नामक शास्त्रमें सत-तत्त्व और नव-पदार्थोंका वर्णन करनेवाला चौथा परिच्छेद पूर्ण हुआ।

इस तरह हिन्दीभाषानुवादसहित अध्यात्मकमलमार्तण्ड सम्पूर्ण हुआ।

*इसी भावको श्रीमदमृतचन्द्राचार्यने, जो प्रस्तुत ग्रन्थ-रचयिताके, पूर्ववर्ती हैं, अपने तत्त्वार्थसारकी समाप्तिके अन्तमें निम्न प्रकार प्रकट किया है:—

वर्णाः पदानां कर्तारो वाक्यानां तु पदार्थाः ।

वाक्यानि चास्य शास्त्रस्य कर्तृणि न पुनर्वयम् ॥

परिशिष्ट

[पृष्ठ ३४, पक्ति १० व आगका क्रम प्राप्त निम्न पद्य श्रीर उमका अनुवाद छपनेसे रह गया है । अतः उस यहाँ दिया जाना है ।]

न्ययका स्वरूप—

सति कारणे यथास्य द्रव्यावस्थान्तरे हि सति नियमात् ।

पूर्वावस्थानिगमो विगमश्चेतीह लक्षितो न सतः ॥ १८ ॥

अर्थ—यथायोग्य (बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग) कारणोंके होने और द्रव्यकी उत्तर अवस्थाके उत्पाद होनेपर नियमसे पूर्व अवस्थाका नाश होना विगम—अर्थात् व्यय कहा गया है । सन् (द्रव्य) का व्यय नहीं होता ।

भावार्थ—जिस प्रकार तुरी, बेमादि पटकारणोंके होनेपर और पटके उत्पन्न होनेपर जो तन्तुरूप अवस्थाका विनाश होता है वह उसका विगम कहलाता है उसी प्रकार उपादान और निमित्त कारणोंके मिलनेपर द्रव्यकी उत्तर अवस्थाके उत्पाद पूर्वक पूर्व अवस्थाका त्याग होना विगम है ।

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	६	क्षायायशमिक	क्षायोपशमिक
२०	१७	बन्धान्तर्गतपुण्य	बन्धान्तर्गत पुण्य
२७	४	विशिष्ट	विशिष्ट
२८	११	हानित्या-	हानित्या
३३	५	व्रीयात्मक	व्रीव्यात्मक
३७	५	अभिनाभाव	अभिनाभाव
४०	१०	तादाम्य	तादात्म्य
६१	३	सूक्ष्म	सूक्ष्म

अध्यात्मकमलमार्तराडकी पद्यानुक्रमणी

पृष्ठ

पृष्ठ

पृष्ठ

पृष्ठ

अनन्तघर्म समय

१

चतुष्टयश्चादि

४८

अन्तातीतप्रदेशा

७८

चत्वार प्रपञ्चास्त

६१

अन्यद्रव्यनिमित्ताद्ये

३१

चिदचिद्भेदज्ञाना

१०५

अन्वयिन किल निया

२६

जीवद्रव्य यथास्त

४५

अर्थाश्चात्रवस्तान

१०६

जागमनीव द्रव्य

२४

अग्निनाभायो निगम

३६

बावाजीगान्तव

१०

अस्तित्व स्याद्य

८६

जागनीगान्तव

१०

ग्रामाऽसुरव्यातदेश

४६

जावो द्रव्य प्रमितिनिर्णय

६०

आत्मवन धान्तगत

७२

तत्राणी परम स्थिताश्च

६८

एक शुद्धा हि भावा

१००

तमिन्नेर विवक्षित

७८

एकानेकद्रव्या

१६

तिष्ठद्भावस्ताश्च

७४

एकैकस्य गुणस्य हि

३०

त्यागो भावास्तवाशा

६८

एकोऽप्यामा

५२

देरोनैकन गलेत्

१०४

एक पनयजातै

३८

द्रव्य कालाणुमान

८३

एतया स्युश्चतव

८६

द्रव्य मूर्तिमदाख्यया

५६

एन व्यवहृतिकाल

८५

द्रव्यान्तरमयागा

१६

एयाऽह भित्तलक्ष्मा

१०

द्रव्याख्यनाशानधनान

१६

कर्ता भाक्ता कथंचिन्

५४

धमद्रव्यगुणा

७३

कर्मापाय चरमनपुत्र

५१

धमद्वारणु इह

३१

काला द्रव्य प्रमाणात्

७६

धमाधर्माख्ययानि

७४

कक्षितययावागर्म

३०

धौव्याप्याविनाशा

३५

को भित्तापदृष्टयानि

१७

नमाऽस्तु तुभ्य

१

गगनतत्त्वमनन्त

७६

नित्य निरालगाचर

३६

गगनान्ताशाना

७६

निश्चिन्ता

१

गुणपर्ययद्रव्य

२६

परमगमाधिरतान्द

